增補文獻備考

十二

增補文獻備考卷之五十六

弘文館　纂輯　校正

禮考三

宗廟二

祭享一

新羅南解次次雄三年以親妹阿老主始祖廟祭四時祭之

儒理尼師今二年春二月親祀始祖廟

補炤智王九年置奈乙神宮以始祖初生處也自後嗣君卽位之明年必親祀神宮大赦

文武王八年王會唐兵滅高勾麗還率百官獻俘于太廟告曰祇承先

志與大唐同擧義兵問罪於百濟高勾麗元凶伏罪國步靜泰敢用昭
告

惠恭王十二年始立五廟定一年六祭正月二日五日五月五日七月
上旬八月一日十五日

補宣德王二年二月親祀神宮時宗廟之制雖以金氏爲始祖而神宮
之祭一遵舊儀不廢嗣君世世行之

補高勾麗太祖王六十九年十月幸扶餘祀太后廟

補新大王四年九月如卒本祀始祖廟

百濟歲四祀始祖廟

駕洛國祀始祖廟以每歲孟春三之日七之日仲夏重午之日仲秋初

五之日十五之日

高麗成宗十一年祫于太廟十三年親禘于太廟

顯宗二年時祭各祭於本陵太廟灾也

五年親禘于齋坊詳見廟制

二十年議增太廟籩豆禮部據王制豊年不奢凶年不儉之義執不可乃止

德宗卽位初命有司改定太廟三陵祝文式

第一室太祖及王后皇甫氏稱孝曾孫嗣王臣某第二室惠宗及王后林氏第三室定宗及王后朴氏第四室光宗及王后皇甫氏第五室戴宗及王太后柳氏並稱孝孫嗣王臣某第六室景宗及王后金

氏第七室成宗及王后劉氏第八室穆宗及王后劉氏並稱嗣王臣某王考顯宗及王后金氏稱孝子嗣王臣某昌陵世祖及王后韓氏稱孝曾孫王臣某乾陵安宗元陵王太后皇甫氏稱孝孫王臣某

靖宗八年禮部奏四月當行禘祫而二十一日將行王后册禮禘祫請行攝事內史門下奏禘祫固有定期封册自可從宜請先行禘禮從之

文宗十年禮官言太廟祭器年久破缺禮曰祭服弊則焚之祭器弊則埋之其籩篚玄衣赤舃請命御史臺焚埋從之○十月有司言今月當禘祫于宗廟禮禘祫之月則停時享乞依禮制停冬享從之

十二年改定順安憲三廟祝式禮部奏順安憲三陵聖祖之兄弟也稱孫以祭似未合義按唐書宣宗饗穆宗室文稱皇兄太常博士閔慶之

奏曰夫禮有尊卑而不叙親親祝文稱謂未當請改爲嗣皇帝從之穆
宗宣宗同父異母也宣宗之祀穆宗稱皇兄未合於禮故改稱嗣皇帝
臣某明告于某宗今順安憲三廟祝文宜稱嗣王臣某明告于某宗從
之
十五年閏八月朔告朔于太廟
二十年禘于太廟徧及別廟
補宣宗二年奉安文宗神御于景靈殿親行奠禮
補三年四月親禘于太廟
五年禱雨宗廟詳見禱水旱
獻宗元年饗于太廟王居亮陰而祀無不舉

肅宗三年王祫于太廟賜祖宗苗裔無職者爵一級助祭執事及太廟九陵侍衛員吏亦賜一級減州縣半租進士明經落在軍伍者免

睿宗【補】九年親享于太廟薦大晟樂及西都所得瑞玉祭器并奏新製九室登歌先是得寶玉於西京盤龍山命先造祭器以答神貺又以宋帝賜大晟樂文武舞命先薦寢廟以及宴饗

【補】十七年四月王薨仁宗即位五月享于太廟

仁宗二年七月親禘于太廟議者曰禘非秋祭也

【補】十三年春禘于太廟

毅宗時詳定太廟祭儀　享有常日者寒食臘臘兼薦魚無常日者並擇日四孟月三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏其禘祫之月即不時

享册祝親享用玉册竹册每册二十四簡長尺有一寸濶一寸玉册貫以銀絲竹册貫以紅絲條裝以紅錦太祖室用玉册餘八室用竹册攝事用祝版以松木爲之長兩尺廣一尺厚六分曾祖以上室並稱孝曾孫嗣王臣祖室稱孝孫嗣王臣禰室稱孝子嗣王臣敢明告攝事云謹遣某官臣姓名玉幣以祼圭圭有瓚於圭頭爲器可以挹鬯牲牢每室各豕一七祀豕一配享功臣豕一獻官太子若公侯伯爲亞獻太尉爲終獻或太尉爲亞獻光祿卿爲終獻太尉宰臣爲之攝事太尉爲初獻太常卿爲亞獻光祿卿爲終獻前七日齋戒讀誓文太祖位在西東向惠宗文宗睿宗爲昭在北南向顯宗順宗宣宗肅宗仁宗爲穆在南北向每位皆設黼扆莞席紛純藻席繢純次席黼純左右玉凡陳登歌設

軒架前日王詣廟省牲器享日晨祼饋食燔黍稷脂蕭三獻再拜飮福受胙燔祝終獻將陞祭配享功臣祭七祀○四孟月及臘親享儀與禘祫儀略同太祖及三昭五穆並室内南向朔望及寒食同終獻將陞祭七祀○朔祭用小牢饍羞庶品望祭饍羞數同惟不用肉朔望儀上香酌獻讀祝飮福藏祝祈禱報祀膳品及儀節並與朔望同○別廟禘祫及四時享臘享儀並與宗廟略同惟無樂亦有功臣配享若后妃別廟則無功臣配享凡享官及預事官隨太廟獻官誓戒如式

宋史曰高麗祖廟大祭則王具車服冕圭親享

補又曰高麗每正月一日五月五日祭祖禰廟又正月七日家爲王母像戴之

補高宗四十一年樞密院副使崔漑奏秘書省掌齋醮祭享文書故每月一人入直沐浴齋素終月乃出若翰林院寶文閣同文院御書院輪番迭宿或飲酒食肉或經穢惡不宜會宿秘書省請禁之制可

補忠烈王元年五月攝事于景靈殿籩豆缺假內殿淨事色以祭二年閏三月有事于太廟時王將以四月親朝京師故命有司卜日進行夏享祭

俞棨曰祭祀之禮自有定限不容進退故記曰過時不祭以此推之則其無進退之理亦明矣今引行夏享於春是春享再而夏享闕矣豈禮也哉

補冬親祫于太廟公主亦欲與祭伍允孚曰太廟祖宗神靈所在也恐

有不測之虞公主懼乃止

補忠宣王二年正月有事于寢園有司欲不刑牲司憲糾正卜祺不可曰夫祭尙氣先迎牲殺於庭所以降神也若以生牲爲牢豈合於禮乎於是宰而薦之

補忠穆王三年六月叅理安子由攝祭于太廟而不殺牲監察司論之王以子由有功於父王且方奉使上國原之

補恭愍王即位以政堂文學張沆邃於禮學命修正太廟禮樂器服及沆卒王曰方今宰相寧有盡心宗廟如張訥齋者乎謚文顯

八年御史臺上言曰殿下躬享宗廟祭禮祭器一皆新之奉先之意至矣自國都遷徙之後國家多事典祀之官不共其職用脫粟飯沽酒市

餔不腆之甚至於此極而就野爲壇享官或年老神昏豈其誠敬盡禮者乎宜令有司就壇傍立舍以庇風雨又令都祭庫典厩署併隸太常寺祭物魚果各道按廉使以時輸納祭器亦令新之以副殿下誠敬之實從之

十二年新造宗廟祭器禮服以經亂虧缺也有事于太廟王不親行祭祝版亦不親押命一內侍奉香九室合薦一牛太祖室羊豕各一八室豕一而已

祭將灌雨作獻官執事並升堂東立避之雨止乃復位初獻訖飲福北向拜或譏之曰初獻樂九成行灌禮今何無此禮耶獻畢取各室酒合酌一爵飲福西向再拜何其各室飲福北向拜乎七祀位庭西

向東功臣位庭東向西都監官皆設於庭西向東或譏之曰何其兩位皆向東乎都監官驚駭遽改之誤設七祀位於庭東向西應鼓不縣工人擧而擊之樂章登歌禮也都監官令登歌者皆下工人爭之曰前此樂章皆登歌強下之

補 辛昌初即位寢園署啓曰宗廟之祭國之大事簠簋籩豆之實犧牲粢盛之具各有攸司近來紀綱陵夷無所考課犧牲瘦物不豐不潔甚非報本追遠之意乞令攸司務盡豐潔以致誠敬其典校祝版亦令長官齋沐賫進其或不虔令臺省糾治從之

大司憲趙浚等疏曰今與祭者散致齋各於其家或與婦女狎處且不習禮文故裸獻登降皆不合度自今散齋四日於其家則令糾正

監之致齋三日則集於公所以習禮文違者以不敬論

本朝 太祖元年十月 上親享 宗廟前一日 上率百官至廟卽松京宗廟廟東門外行四拜禮享日 上御冕服親祼酌獻 世子亞獻右政丞金士衡終獻畢還大次受中外朝賀乘平兜輦至市街成均博士率諸生進歌謠三篇其一曰天監美受命也其二曰華山美定都也其三曰新廟美立廟親祀也

四年新都 太廟成十月 上親服衮冕享 先王先后于新廟改製新樂章詳見樂考

補定宗元年 教禮曹曰 齊陵祭儀其倣 宗廟禮曹啓言祭陵非古也 神懿王后雖未入廟既奉原廟行四時祭則不當又祭陵也

上不從只命去牲

太宗五年禱雨于　宗廟

十一年　上親祼　太室謂近臣曰前此親享後聞於齋宮除拜享官

親享　宗廟自是常事除拜享官恐爲後法遂停之賜終獻官河崙鞍

馬奉俎官金承霔賚禮安省執禮許稠及諸代言廐馬召宗室大臣設

飮福宴于廣延樓極歡而罷

十五年禮曹上　宗廟酌獻儀註許稠所撰也　上問領議政府事河

崙崙曰唐宋儀有酌獻其室退立少西再拜少東再拜之文前朝仍之

五室外又有不遷之主幷十一室拜數極多歷代之君憚於行禮或一

歲一入或終歲不入至以入廟爲曠典按明朝頒降禮制州縣城隍之

祀有祭神辭神二次再拜之文臣於 太祖祔廟時詳定以聞晉蒙施行稠以明朝公侯祭禮有一獻纔畢就階北向再拜之文援例以請然以爲勸酒則宜讀祝纔畢而逐位再拜今乃盡獻諸位方乃拜勸似不倫且祭神辭神皆向西拜獨獻酌之拜向北亦似無稽稠曰凡禮制損益豈可妄行己意使後人無從得見古制哉南在曰孔子稱宗廟之禮煩則怠簡則慢不煩不簡乃可久行 上曰領議政之言然矣禮曹啓儀註曰歷代宗廟酌獻後拜禮唐因周制每酌獻後神前北向拜宋一依唐制文公家禮亦同朝廷公侯祀先儀註酌獻後復位北向拜前朝依唐制每酌獻後神前北向拜 本朝國初亦依唐宋制每酌獻後神位前北向拜癸巳詳定儀註酌獻後降復位西向拜竊謂酌獻後拜所

以侑酒北向酌獻西向侑酒殊無所據乞依朱文公家禮五室酌獻後於楹外當中向北再拜庶合禮意從之

朴訔上䟽曰今當遷之祖依宋制建別廟其祭期祭器祭品之豊殺與夫樂懸之差等臣不敢妄議竊謂文宣王異代追崇之聖尙且廟食萬世我　四祖盛朝始廟之主當享百年其祭期祭器樂懸之數幷依已定文宣王祭禮施行朔望仍舊大享止於春秋行之祭只樂懸皆如釋奠例移安時儀仗依唐代宗祔廟時遷毁廟之制用本室舊仗移安

相臣朴訔參賛許稠請　太廟　王后位宮闈令改以宦侍爲之從之

先是國初宮闈令以朝官爲之至是訔引文獻通考註以宦侍爲之之

文謂朝士不可奉　王后神主與祔改定新制

補八月親行秋夕祭

世宗三年　穆祖位版移安　永寧殿後行安神祭依大享例

補下　教曰　太祖　太宗忌辰功臣等每就寺設水陸甚違禮意許祔曰古禮支庶不得祭先祖大夫不得祭諸侯况水陸之非禮乎遂命罷之

補十五年建文昭殿正朝端午寒食秋夕冬至臘每月朔望及四孟月上旬享之壬辰兵火後廢○忌辰祭亦行於文昭殿至壬辰亂文昭殿灾自是移行于陵寢

補世祖乙亥命　宗廟社稷諸　陵大享忌辰祭齋戒停視事

五禮儀　宗廟四孟月上旬及臘大享每室左籩右豆各十二牛羊豕俎三簠簋各二㽅鉶各六爵每位各三白幣一春夏鷄彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二秋冬及臘斝彝一黃彝一著尊二壺尊二山罍二祝稱孝曾孫（孝孫孝子隨位改稱○續五禮儀十二室稱孝嗣）嗣王臣諱樂章用俗部（詳見樂考）散齋四日致齋三日前祭七日受誓戒前四日肄儀親享亞獻王世子終獻官領議政攝事則初獻官正一品亞獻官正二品終獻官從二品前一日終獻官省牲器宰人以鑾刀割牲祝史各以槃取毛血取肝膋每室共實一㽅肝洗於鬱鬯享日行晨課禮瓚（親享用銀瓚攝事用銅瓚）酌鬱鬯祼地燔肝饋食燔黍稷脂蕭四拜飲福受胙瘞祝幣黍稷○朔望俗節（正朝寒食端午秋夕冬至）小祀每室左籩右豆各二簠簋各二豕俎一爵每位各一春

夏犧尊二山罍二秋冬著尊二山罍二祝版同大享無幣不用樂散齋
二日致齋一日獻官二品飮福受胙瘞祝凡祈告如水旱疾疫蟲蝗戰
伐則祈所祈迫切不卜日如封册冠婚凡國有大事則告凡有修補則
有先告事由移還安祭凡祈有應則報祈告報祀及先告事由移還安
並同朔望唯有幣不飮福受胙報祀飮福受胙○永寧殿春秋孟月上
旬大享親享則夏冬臘亦幷設攝事祭饌實尊罍樂章散致齋祝版幷同宗廟儀續五禮永
寧殿祝版五室六室七室九室稱嗣王臣諱八室稱國王臣諱十室稱孝曾侄孫嗣王臣諱初獻官一品亞獻官正
二品終獻官從二品享儀同宗廟
五禮儀祭器圖說籩以竹爲之口徑四寸九分通足高五寸九分深
一寸四分足徑五寸一分巾用綌玄被纁裏圓一幅○豆以木爲之

高下淺深口徑足徑並依籩制○簠用銅鑄造並盖重一十三斤二兩通盖高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一寸○簋並盖重九斤通盖高六寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分濶五寸六分周禮註方簠圓簋○登瓦豆也儀禮作㽅其實大羹○鉶鼎所以實羹者鉶羹所以具五味也自羹言之則曰鉶羹自器言之則曰鉶鼎○俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分漆兩端以朱中以黑○篚以竹爲之通足高五寸長兩尺八分濶五寸二分深四寸盖深二寸八分用於薦物而有節焉者也○瓚周禮云上公璋瓚柄及龍首以玉爲之又云瓚柄天子以圭爲柄長尺二寸射四寸射剡上斜銳之也厚寸博三寸諸侯以璋爲柄半圭爲璋長九寸射四寸厚寸博寸五分又

云鼻寸註鼻爲龍頭其高寸高於勺一寸也又周禮註云有流前注又云鼻勺流也凡流皆爲龍口也漢制勺徑八寸深二寸文獻通考云今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚今親享宗廟用銀瓚攝事用銅瓚瓚盤同○尺用周尺○瓚下盤口徑一尺聶崇義云宜深一寸足徑八寸高二寸○爵重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有板金詩禮器圖說云飲器受一升上兩柱取飲不盡之義戒其過也○祝版坫重二斤九兩縱廣九寸二分三禮圖謂坫以致爵亦以承尊今版載祝詞爵備酌獻必審所處而置焉示欽謹祀事之意有占之義故謂之坫也今範金爲之其體四方措諸地而平正爵坫同○冪三禮圖布之幅兩尺有二

寸而圜之今以布一幅取方爲之周禮圖云八尊獻天地故用䟽布巾尚質也六彝祼宗廟故用布巾之精者其畫雲爲文與特牲冪皆用絺○鷄彝鳥彝謂刻而畫之爲鷄鳳之形春祠夏禴祼用鷄鳥彝夫鷄東方之物仁也鳥南方之物禮也此先王所以用祠禴也春則鷄彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水鷄彝盛鬱鬯斝黃之相爲用亦若此○斝彝斝讀爲稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也黃目以黃金爲目鬱氣之上尊黃者中也目者氣之淸明也言酌於中而淸明於外秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝商以斝周以黃目周彝黃則商彝白矣白者陰之質義也黃者陰之美信也此先王所以用嘗烝也

○犧尊重九斤一十兩通足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高

八寸二分耳高二寸一分五釐耳濶八分五釐深三寸七分犧象周
尊也牛大牲膏薌宜於春象大獸產於南越此先王所以用祠禴也
○象尊重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳濶一寸二分
耳長一寸九分深四寸九分餘見犧尊說○著尊重四斤七兩高八
寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸三分著以象陽
降而著地壺以象陰周而藏物此先王所以用嘗烝也○壺尊重四
斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分餘
見著尊說○大尊通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分
足徑三寸八分深六寸五分周禮圖云追享朝享朝踐用兩大尊太
古尊也一盛玄酒一盛醴齊記云泰有虞氏之尊也○山罍山尊也

刻而畫之爲山雲之形謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣
山罍夏后氏之尊也周禮圖云畫山雲形一盛玄酒一盛盎齊○龍
勺重一斤勺口徑濶二寸一分長二寸八分深一寸一分柄長一尺
二寸九分酌獻盥洗皆以勺挹之○洗罍重一十二斤通足高一尺
口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分韻會罍盥器畫爲雲
雷之象取其雷震之威以起敬也○洗重八斤八兩通足高五寸七
分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分○牛鼎口徑
底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛注三斗爲大斗一斗三禮圖云
牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金羊鼎受五斗亦以銅爲
之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如

之所謂周之禮飾器各以其類之義也鼎扃牛鼎扃長三尺羊鼎扃長兩尺五寸豕鼎扃長兩尺飾兩端以玉各三寸鼎冪儀禮云冪者若束若編註云凡鼎冪以茅爲之長則束本短則編其中盖令其緻密不洩氣也鼎畢三禮圖云葉傅三寸中鏤去一寸柄長兩尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱以棘木爲之○羊鼎口徑底徑俱一尺深一尺三分其容五斗○豕鼎口徑底徑俱九寸深七寸六分其容三斗○釜無足曰釜有足曰錡可用煑蘋藻以供祭○鑊周禮烹人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹註云鑊煑肉及魚腊之器○匕長三尺或五尺有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕三匕以棘廩人之概黍稷之匕也雍人之所概牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷之匕小於挑匕挑匕小於疏有司徹司馬以二手執挑匕柄以挹湆注于疏匕若是者三挹之以挑匕然後注于疏匕者

三則疏匕大矣○禮記鑾刀古刀也用於宗廟宗廟不用今刀而用古刀修古之故詩信南山曰執其鑾刀以啓其毛禮記節解曰必用鑾刀者取其鑾鈴之聲宮商調和而後斷割也春秋公羊傳宣十二年鄭伯右執鑾刀註云鑾刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鑾鑾在鋒聲中宮商三和在鐶聲中角徵羽○几唐元陵祔廟儀大祝捧神主置於曲几後今設神主於玄漆曲几前○扆司几筵設黼依斧謂之黼其繡白黑文以絳帛爲質依制如屛風詩公劉曰既登乃依士虞禮佐食無事出戶負依南面盖諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也○筵長七尺廣兩尺三寸禮書云諸侯祭祀席二一莞席紛純蒲筵繢純鋪陳曰筵藉之曰席筵席之制短不過尋長不過常中者不

過九尺禮記上公大祫席四重諸侯大祫三重禘與時祭同二重其
言無所經見然書皆言敷重席毛氏釋詩亦曰設重席則諸侯纓席
重焉與蒲筵而三其數適與禮器合矣○畫龍沙尊俗祭用之陵則山罍
○銀鍍金滿鏤臺盞俗祭用之陵則爵○朱漆饌卓俗祭用之
補中宗十四年大司憲趙光祖啓曰　宗廟社稷之祭所當親行以細
故不行甚不可也今之士大夫家或以婦女妖說或以世俗禁忌不行
祭者滔滔皆是聖學高明必不拘此例而深宮之中所當益慎也
宣祖三年　上將親行夏享于　宗廟大臣諫臣近臣皆以灾異請勿
親行　上乃止
李珥曰親享　宗廟禮所當然於謹灾之道有何妨碍若减損儀

仗從衛而躬詣　宗廟則於奉先謹灾兩得矣

補六年趙憲疏曰昔者　世宗大王雖在諒陰之中必以朝服先傳宗廟　社稷之香次以白衣恒傳　獻陵之香　成宗大王以祝文之中有　祖宗之謚擡入燕寢未安於心故必親臨香室而手押焉故始名此禮爲親押而　明廟則雖未能親臨每教於香室曰明日當有某祭文之押矣必以淸晨早進祝貼　先王之所以毖祝者如此

補十六年李珥奏曰古之聖帝明王孰非大孝而祭祀以不黷爲貴宗廟不過月祭而無原廟自漢以下始設原廟已非古制輾轉承訛至於日祭則其黷甚矣國家於　宗廟各　陵行朔望祭於文昭延

恩殿行三時祭此固出於　祖宗追遠之誠孝而比於唐虞三代聖
王之制則難避煩亂之戒矣祭祀主於誠潔而文昭延恩兩殿日上
三祭故主者心怠狃於尋常饌物器皿熟設不精洗拭不净不誠不
潔神必不顧帝王之孝豈在於此臣意惟　宗廟依前祭以朔望而
各　陵則只祭四名日文昭延恩殿則只行日祭而廢二時之祀如
是而齋心潔饌極其誠虔則於帝王之孝少無所損反爲有光
二十三年始命　太廟樂章每室各撰一章詳見樂考
改定國哀時　宗廟祝文式舊例　宗廟祝號當國哀則書以哀子國
王某至是禮曹判書黃廷彧上疏曰　宗廟之祭鍾鼓鏗鏘　列聖之
靈洋洋在上而　殿下自稱以哀則是以新喪事　列聖也朝議是之

遂改稱以孝

李恒福 太廟牲牢議曰今 太廟五享之祭以一牛分爲十室之牲五廟以上各薦頭與四脚六室以下乃以肩胉脅脊段段分裂不成形様安有廟享大禮不體薦而折俎乎意者我 太宗朝祭薦太廟始用特牛及 太宗祔廟之後禮官不考禮意仍將特牛分爲折俎當時掌禮者獨不考洛誥成王烝祭之日文王騂牛一武王騂牛一之文乎今經兵亂政當暴祭之時特牲體薦雖難猝變當略變之十室共用二牛以兩首八脚分薦十室則庶所見不至乖違

補三十三年體察使李恒福劄曰典牲署所納生猪係于祭享固難容議丁酉之變殺戮之慘亦及鷄狗至於猪口道內各官無一遺存

一猪之納價至十五餘石折銀支計則乃是二十兩價也民聞此令
擧邑傾財牢牛乞貿主者掉頭顧瞻一道又無畜猪之家俾出童羖
辦備無路臣巡到列邑其中士子或有噫噈而訴者曰吾儕亦是國
家之民也祭享所用如非渴急何敢乞減觀其辭氣亦出至情若過
數年各官漸次畜養當有備納之路臣之愚意限數年移定於東西
北等道似爲宜當

增補文獻備考卷之五十六

增補文獻備考卷之五十七

弘文館　纂輯　校正

禮考 四

宗廟 三

祭享 二

仁祖三年知經筵李廷龜啓前年适變後祭享多所減定　宗廟只行四享祭朔望則廢之私家尙行朔望祭而國家朔望之廢極爲未安請自來月朔爲始朔望祭祗用酒果脯醢設行從之持平李景義言數器脯果籩豆草草毛血之薦只在犧牲而一月所用不過五六斤云請令禮官稍復舊制以重存羊之義從之

補 十五年以兵荒罷　太廟朔望祭後復舊

補 備局啓曰本國諸道郡縣各有猪羊之畜大小祭享及賓客支饋咸取資焉而羊之爲物産小而易斃各官所畜甚尠近聞外方上納時一羊之價多至六十餘匹云竊聞中朝羔羊通謂之羊其區別而異稱者乃本國俗諺也考諸經傳小曰羔大曰羊盖一物而種類殊特以大小而異其名如鴻雁麋鹿之類何可徑爲分別於其間哉今之各官所謂羔者孶息寔繁若以此通用於少牢則可以無憾於事神待客之道而其爲除弊於民者多矣

補 備局啓曰當此農牛盡斃之時　一頭之牛足活十家之命而比聞各官鄉校釋奠犧牲皆依舊用牛云若然則春秋兩祭所用多至六百餘

首限牛畜興產間各官釋奠令以豬羊代之恐爲得宜從之

補十六年牛疫熾盛各邑所納中脯有不潔之慮筵臣以言兩司請以乾雉代之左相崔鳴吉以爲春行羔豚夏行腒鱐秋行犢麛冬行鱻羽四時之物各有休相之氣以爲祭祀之需者實有其義而兩雉合以用之甚適中且令該曹貿獐鹿作脯以用爲宜　敎曰以獐鹿爲條脯代用

補禮曹啓濟州三邑及典牲署見存黑牛只餘數頭實無繼用之路合有權宜變通之擧領議政李弘冑左議政崔鳴吉以爲殺耕牛以祭恐或祖宗神靈不肯降歆宜以羊易之　敎曰代用未安更議處之弘冑請以黃牛代用

補 孝宗元年禮曹啓曰凡祭享齋戒之規宗社五享大祭散齋四日致齋三日並七日而此乃上祀也散致齋七日並不開坐則必有凡公事積滯之患故散齋四日則例爲開坐致齋三日則不爲開坐文廟諸山川祭則散齋三日致齋二日此乃中祀也散齋則亦如上祀例致齋二日則不爲開坐忌辰祭及無時別祭則前期一日與行祭日不爲開坐至於日月食則正日不爲開坐此乃自古遵行之禮文也此等散齋開坐日則勿爲拘忌依例爲之意諸各司奉承傳何如從之

九年禮曹啓 太廟別擇日或因朔望展謁事因特教議大臣矣古制廟祭人主皆親行而禮制廢墜唐中宗始定三歲一祀之制至宋始備親享之禮而亦不頻行自 上筋力不逮則別行展謁亦宜而無時展

謁既無可據之例大臣之議欲以朔望行禮意有所在請於朔望日祭中親行酌獻之禮從之

補肅宗八年減去各陵忌辰祭果品所加綵花從知經筵李端夏之請也

補十二年以年凶右議政李端夏請減廟享大司諫徐文重奏曰　殿下以營丘會稽之心躬大布大練之儉損削冗費賙恤濱死之民而猶且不給萬不得已然後可以議此今上自宮禁下至卿士庶人居處飲食無異平日而先減祀享非人心所安從之

十三年領議政南九萬稟祭享時所奠之爵或致傾覆則更斟當否命奠爵獻官方在殿內時則所覆之爵更斟以獻初獻禮畢後亞獻終獻

時或覆初獻官之爵則勿爲更斟以獻 廟社一體施行

補 二十八年九月 上將親享 太廟會有雷異臺諫言當靜處戒懼不宜動駕 上曰古有不謹祭祀而致灾禮所當爲務盡其誠亦戒懼之道也

三十年 上將親享 宗廟以 玉候違豫欲差退日期而親行之議于大臣大臣言退行之未安從之

左議政李畬議曰王朝之禮至嚴大夫士之祭古禮則四時仲月筮日固不拘於上中下三旬而至於國朝 太廟之享則五禮儀所定但有孟月上旬卜日之文又著攝事儀可見雖不得親行宜有攝而無退也至若癸丑之値遷陵丙辰之有祔禮非可比例於常日且

聖上未寧之候爲日已久今雖差退卜日若或不免臨事難處則又
將奈何太廟享典至重恐不可但以不得躬親祼獻輕變應行之期
金鎭圭李觀命論大享時相臣卒變禮䟽曰親享之祭齋已致矣駕
將動矣而不意相臣卒於此際揆以古禮大夫卒當祭則不告之義
不宜啓達其喪報而政院旣因還納命召不免仰禀惟是　宗廟之
禮至重故夫子之以不得成禮答曾子之問不及於大夫之喪則親
享之仍行固其宜也而竊觀春秋魯昭公十五年二月癸酉有事于
武宮籥入叔弓卒去樂卒事先儒許其得禮之變然而叔弓則旣涖
事而卒於祭所與今日之事不無差殊且我朝典禮於國恤卒哭後
大祀用樂今或欲引古禮而去樂則未知其爲的確而古人之稱大

夫以國體者盖君之於卿佐如人股肱之爲一體故耳是以魯宣公
八年六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹聖人譏其非禮
胡氏之傳曰繹者祭之明日以賓尸也猶者可已之詞仲遂國卿也
卒而猶繹則失寵遇大臣之禮今 廟祀雖以禮重不廢親享而叅
以猶繹之譏宜有所起義而變殺於儀節之間矣祼獻用樂之禮皆
係饗神而若乃飮福受胙盖是主祭之人受神賜之節也惟此一節
似可變殺而不擧文成公李珥之論以爲期大功葬後當祭如平時
但不受胙此雖異於王朝之禮亦可爲享祀而不受胙之一旁照也
四十二年禮曹言考諸五禮儀及 宗廟儀軌圖式則各室尊床西邊
設明水玄酒而今則只設空尊大羹則盛于瓦甄奠于一行而五禮儀

註大羹太古之羹也肉汁無鹽梅之和後王存古禮故設之云而今則
以冷水切入牛脂少許而用之大失禮制宜依古禮煮肉爲羹而奠之
豚拍禮儀圖式細切作虀而今則以全肉盛豆旣有豕熟膚盛豆陳之
又以豕熟一塊盛豆陳設一物兩用必是中間致謬亦當依禮切用其
餘餅餌之違式者亦多有之云請自今以後一依五禮儀圖式抄作謄
錄分授於奉常寺及宗廟署令典祀官及本署官員按其圖式及謄錄
檢察監設而社稷各殿諸山川大小享祀亦一體施行從之

補 四十三年命釐改祭享各品領相金昌集以爲籩豆之實不能一遵
古禮或有代用之物者盖以制度全昧古法物種又非土產不得不隨
時變通該曹所請存革諸條亦不背於禮意依此行之似宜左相李頤

命以爲　太廟之享祼非秬鬯獻無五齊籩豆之實多違禮式寢郎復古之請可謂盡職宗伯之議證誤闕疑略請變通似適其可而但水土之品四方不同膳羞之法今古異習已自五禮初定時不能盡從古禮許以時物代之其類充之者蓋出於不得已也其後棗栗菱芡鹿脯之代用土產而猶如此況難得之狼臅不識之萓茱乎秬黍唐黍既非一物則取類通用未免苟簡如鉶羹之五味猶可調以壜梅之類醯醢之粱麵未詳爲何物獨其中明白可據而改正者惟糝食豚胉與糗餌醴盎而互用古今之禮終歸敍錯而能改者小不能改者多且以此薦享亦已久矣若非一一釐正者恐不可倉卒議定也禮曰先王之薦可食也而不可嗜也其重在臭氣而不在於食味雖若可見至於尙物取義

用以交感於神明者則有不可知矣今何可以然疑未定之見臆斷因革之相半也若以薦享之禮爲不可不先改則以此禮官所稟者博攷典禮以下古今同異以禮經先儒所論及時王之制參互論定裁以睿斷果實之土產而代用者還復其故鹿脯狼臅亦令莬獵秬黍苣菜粱麵之屬不能辨者前頭節使時問于燕京或買其種子或審其形色與製造之法或可覓來如是而後告由于 太廟而一變其苟簡訛誤之物享禮庶無憾矣臣於此又有所嘗疑于私心者粢盛之中黍稷最重故禮云黍曰薌合稷曰明粢言其性氣之最美也我國所用黍稷自前人多疑之以爲與中國所謂黍稷不同至有著說者萬一如疑者之言所以祗供粢盛者不容不審中國人則物名以文字傳之故保無差誤

不如我國人之兼有方言而易訛也亦於節使時買此二穀而來可以破疑於享祀之用矣　教曰依領相議施行左揆獻二穀事依爲之

補禮曹以祭物改式別單書入醓醢前以豕肉沈之米飯塗於其上矣今則以牛肉膊而乾之莝折米飯及麴鹽羹酒交合甀中百日乃成鉶羹前以菜肉醬交合爲之今菜肉醬鹽醋五味調成爲之糗餌餅前以米末造成其米糝之矣今則以米末敬丹餅爲之鬱金酒前以清酒直和鬱金爲之矣今則以唐黍米造釀直和鬱金煮而爲之明水前以廢設今則以井華水爲之大羹前以冷水直和牛脂而爲之矣今則以冷水牛肉交和烹之糝食餅前以米末牛肉交和矣今則以米末牛羊豕肉交和爲之豚胉前以全塊爲之矣今則以細折

爲之黍稷前以我國黍稷取用矣今則以中國黍稷種貿來廣耕取

用醴齊盎齊依前不用

補提調閔鎭厚啓五禮儀祭享圖式樽罍東床設鬱鬯醴齊盎齊淸酌

而鬱鬯醴齊盎齊以明水對設淸酒則以玄酒對設今則明水玄酒並

不用只設空罍實無意義五禮儀又云若無陰鑑水則代以井華水請

自今酒樽對設之罍皆充井華水從之

補金柱臣曰我朝太廟祭典多用古禮十一室所用犧牲牛二

首羊三首豕十一首而豕則以全體用于十一室牛則割其頭用

于第一室及二室而三室以下各用一脚而一脚不足者又殺一

牛取其一脚羊則割其頭用于第一室及二室三室而四室以下

各用一脚皆不去其毛而存其皮盛以木函奠于卓上

補 英祖七年賑恤廳堂上金在魯筵啓自前遇凶歲裁減之時祭享所用與東朝供上初不入於議減中而謹按禮有凶歲祭以下省之文當此無前大歉雖係祭享之用苟有禮文常式外可以減殺者另議減殺恐未爲不可盖我國土地之産田賦之出無減於祖宗盛時而經費之匱竭至此者不特末世浮費之多門而已 宗廟陵寢祭享比祖宗朝所加爲幾何况各㨾祀事其爲煩瀆殆至無日無祭或一日累處經費之倍昔勢固然至於三年內祭品尤有近褻而欠嚴敬者昨年 因山前大臣亦嘗以此陳達因爲語及於別茶禮事自 上以別茶禮始起之由下教因示他日欲罷之聖意臣至今感歎矣三年之內祭物中入

蔘正果味旣不好且非禮文所載不可已之物而一番費入少不下一斤輒取用於地部近日蔘路絕貴地部之蔘若見乏則如禮單所封皆將貿用豈非以無益害有益乎且聞忠勳府進香自古用此正果故不敢遽廢竭力釐辦云旣非佳味徒爲浪費此等事在下者雖不敢直請自上若依三年內變賀爲慰之節以特敎斷然變通則似無害於義理而有光於聖德 上曰予亦欲下敎而未果也祭需諸品中苟有可罷之物則罷之無妨而至於人蔘正果減之尤無所害於義昔在 仁廟朝命去綵花一節者亦此意也况敬徽殿遺旨恒在於儉約 東朝亦以人蔘正果爲不緊而累承切至之下敎予不敢忘于心也且以各司進香言之皆用人蔘正果忠勳府則有物力宗親府則尤爲殘薄其所

措備極涉苟艱既知其苟艱而使供於祭享亦非欽敬之道也此後人
蔘正果當永爲除去而諸司進香時亦一併減之上以體　兩東朝之
至意而下以示予之本意可也
九年　上以祭享時所着祭服以紵代紬事議于大臣儒臣後　教曰
既知不潔且有禮經因此瀞帛之文可知齊潔之意大臣獻議中幣帛
以紵代紬云者所據尤明祭服以紵代紬必也瀞潔
教曰凡事侈風日盛大祭之服致潔爲先故度支措備該司待令晝
綏木笏齊明盛服之道繪事後素之意俱在予於昔年以王子差獻
官亦若此近者不然以此之故中官亦效此例用佩玉事皆從古可
也此後其於祭服一從古禮

十五年始行親臨受誓戒之禮　上命承旨趙榮國以大明集禮所載
親享郊廟時親省牲及親臨誓戒事問議大臣榮國啓議大臣則皆以
爲難行矣　上教曰國之莫重莫大者祀而孔子所致敬者其亦齊矣
於皇朝禮既載本朝典禮雖不稱親行亦載焉今者所問不過親行而
已親視牲其果掣肘而祀典懈怠莫若近日其在躬自勉飭之道焉可
已也自今淸廟親享之時當親誓百官法殿行之又据大明集禮親臨
誓戒時服色　上御絳紗袍百官朝服
十六年始行親傳香祝禮　教曰既已問議大臣此後常祭傳香雖値
忌辰齋日以袞龍袍擧行忌辰傳香皆以無揚黑圓領袍擧行傳香次
序京外宜分先太廟永寧殿及各殿後陵寢廟墓亦同

【補】命親傳香時陪香祝者雖値動駕結陣之時令本營開陣由正路而行 太廟門外別設香祝正路著爲式

【補】十七年命親臨誓戒時天官讀誓秋官莅戒初 上旣定親臨誓戒之禮有司撰進儀節使承旨讀誓戒文至是弘文館上箚言周禮天官曰大宰之職掌百官之誓戒前期十日帥執事卜日遂戒秋官曰大司寇戒之日莅誓百官令承宣之讀誓戒司寇之不涖戒非古禮也命從古禮以爲式

【補】領議政金在魯啓曰 宗廟各室祝文皆書尊號及謚號而獨昭惠王后尊號仁粹安順王后尊號仁惠貞顯王后尊號慈順和惠闕而不書 上命禮判及承旨往香室正之

補又啓曰守僕每朝只從外面奉審告以無事而殿內則郞廳封鎖設或有故末由卽知自今宜有一定之式一朔內每五六次開殿門奉審而帳內數數奉審亦未安每於朔望祭過後揭帳奉審以初五日二十五日爲定門內奉審以初五日初十日二十日二十五日晦日五次定式而十五日行望祭似無別爲奉審之事矣

補二十一年始定省器省牲之制　上將親行夏禴召禮官儒臣教曰今番　太廟展謁後仍以冕服省器以遠遊冠絳紗袍省牲其依此撰具儀注及夏禴

教曰鑾刀見於五禮儀而久廢不用自今如禮造用領議政金在魯啓祭享時甑羹各三器用牛羊豕三物見於儀禮及文獻通考而今幷用

牛肉大失禮意　太廟永寧殿每祭請加定羊一豕一從之

掌令閔墡疏曰古者諸侯五廟禴祀烝嘗每廟一太牢唐郊廟悉用太牢其後稍易舊攝事時九廟共用一犢識者非之洛誥曰文王騂牛一武王騂牛一太牢之中有全蒸者有折俎者其禮自別今於五享大祭不用全蒸以一牛分爲五室之薦此折俎也臣謂宜以特牛各薦一室也羹者肉湆也禮羹定詔于堂註羹肉旣熟告神薦未食之前也向者以生肉浸於淸水而用之近始變爲熟薦然猶以數片細切之肉納之甑中典僕云肉不足故不能滿器倘各用一牢必無此失周禮司烜氏以鑑取明水於月以供祭祀故古人重明水玄酒臣曾差朝踐之執事見鬱鬯盎齊醴齊淸酒四尊各有攸盛獨明水

三尊及玄酒一尊空而加冪而已臣謂宜實其尊如古禮可也事下
備局以喪祭從先之意報罷
二十三年攝事　太廟親省牲器　敎曰人子事先之心王公匹庶奚
間噫王公則禮節繁掣肘多宜躬行五享而不能若意况一年一享乎
一享之外皆有不祭之歎難不能躬薦玉帛心懸廟庭達宵其將不寢
前一日廟香其當親傳隨其後而詣廟一躬謁而伸禮奉審祭器躬視
犧牲遲回齋殿差晚回駕
又敎曰犧牲祭享所重而實于鼎詣饌幔實于匜旣復舊禮典祀官
帥宰人以鑾刀割牲祝史各以盤取毛血依禮文自今大享勿論親
享攝行爲之噫禮非不纖悉而其寢而不行者卽其時獻官及諸執

事之怠慢也今者申飭之後其或怠忽不行則此豈重其享之意以
此書諸謄錄同五禮儀藏置本署

補 二十四年 太廟新設灌地筒朔望大祝加差一員從大臣筵臣之
言也

二十五年 教曰薦俎肉升于鼎實于匣時用七載在禮文而今聞無
制置者 廟社一體制置

三十年 上以盥洗位所用勺樽所龍頭勺樣同相混命樽所勺造爲
龍頭盥洗勺造爲花蔓

三十一年 教曰 太廟祭器中七稻粱黍稷飯所盛之七而若鑾刀
莫知用於何處置諸庫中盛粢盛之時有不敬之事追後造鉢摻用之

其涉非矣前日置庫中之七體小云前二十四七今四摻下工曹量入
若摻其樣若匕　廟殿各四匕精造以此盛粢盛取粢盛小楪小匙
廟殿各二一體製造
補 自十月　太廟冬享始用醴酒 詳見刑考
三十三年　教曰永寧殿祝式中或無孝曾孫三字祖妣二字初意則
仁明兩祖以下祝式其宜釐正而不敢矣今日奉覽祝式乃覺當從厚
釐正而　睿宗室不稱侄則惟於　仁宗室稱侄於禮不然今後則一
體稱孝曾孫允合於禮各室既稱孝曾孫則於　德宗室只稱國王於
禮大不近矣一體稱孝曾孫　德宗室與　元宗室似無異同而於
章廟則以稱廟追崇或曰有間云故予亦然矣更思之既已追崇而入

廟則與　元宗室豈有間焉　成廟朝追崇卽我　仁廟之心也則一
嗣字只漏當室於心若何旣稱孝曾孫孝字中旣有嗣意復何持難於
嗣字仍命改定永寧殿祝式十二室皆稱孝曾孫嗣王臣　后位皆稱
祖妣

初　睿宗朝禮曹稟定　宗廟祭享祝文式皆稱孝曾孫嗣王臣某
皇某祖考獨於　文宗不稱孝曾孫且去屬稱至　明宗朝禮官請
改之大臣以爲　文宗與　世祖爲兄弟　文宗不可與　世祖並
稱不可輕改至　肅宗十三年承旨李彥綱言他室則皆稱孝曾孫
嗣王臣而於　定宗　文宗　睿宗只稱嗣王臣至於　德宗室又
稱國王臣於　仁宗室稱孝曾姪孫皆改之爲當大臣以爲此皆意

有所在今不可猝改議遂寢至　英祖六年行司直尹淳言　宗廟各室祝文或稱孝曾孫嗣王臣或稱嗣王臣如　仁宗室稱孝曾姪孫而獨於　德宗室稱國王臣　德宗乃國家直泒先代而稱以國王臣全無係屬之義與郊壇外神祀之祝無異似合博詢處之矣命議大臣右議政趙文命以爲　德宗　元宗俱是追崇之位而當初祝辭中於　元廟則稱嗣王　德廟則不稱嗣王而稱國王不無意義盖　元廟則　仁廟以孫繼祖之故　元廟自歸於禰室其稱孝子嗣王固宜而　德廟則　成廟以姪繼叔稱考於　睿宗則不可以貳考且無承嗣之實則不可以嗣統論故不稱嗣王而稱國王者似或以此而但重統別嫌之義可行於其時不必行於世代迭遷事

體殊前之後既已躋之 太廟列於 祖宗禘祫之位而祝辭則用
郊壇所用國王字實甚未安祭酒鄭齊斗以爲 德宗雖入祔 太
廟而於文昭殿不得與享故別立懿廟而享之今則遷矣其祝版曰
懿廟親享稱孝姪國王臣諱敢昭告于皇伯考某王 祖宗典禮本
如此今日繼而遵行只宜改用稱姪孫稱伯祖數字而已盖其時稱
孝姪國王臣諱 成宗實上承 睿宗矣 德宗則本非承統故不
得以私親稱嗣王變稱孝姪國王臣者禮實當然其稱皇伯考某王
則亦以其與正統有間故不稱某大王而只稱謚號示與正統有別
也 上命弘文館博考典禮弘文館引大明會典世宗朝睿宗祝文
稱皇考事 上命更議齊斗以爲館閣所考獻不惟顯異於國朝正

禮乃捨濮議程朱正定之論又不恤我　祖宗家法之所在而只取嘉靖張桂之事以進臣竊未曉盖濮王典禮自有定論而嘉靖變禮張璁桂蕚以此大亂一世得罪於天下後世者也若我朝五禮儀則成廟朝雖有追崇之事當時　聖祖不盡用諸臣之請特用叔姪之稱槩出春秋魯僖無逆祀之義宋朝濮議無貳統之嫌此實由聖德逈出前古明白正大至於如此若以文昭殿廟樂懿廟樂章取以考之其義昭然可見若或以未祔廟前有所疑焉則取考五禮儀告成年月則其前後可知矣　上命日後更稟至八年禮曹判書宋成明

又陳　德宗室祝式事　上曰此必　列朝未遑之致也在　成廟時書以嗣王則有傷於重統之義稱以孝姪則亦涉如何只稱國王

似或以此而至於今日則加以孝姪字似無違於禮典矣成明曰香室儀軌 穆祖 翼祖 度祖 桓祖祝皆稱孝曾孫嗣王臣 德宗祝稱國王臣 睿宗祝稱嗣王臣 仁宗祝稱孝曾姪孫嗣王臣祝式旣如是不同而至於 皇高祖考大王以上王后則書祖妣大王則不書祖考皆不無可疑右叅贊金在魯曰香室祝式 睿宗室只稱嗣王臣不書孝曾孫 睿廟與 明廟正統無異而 明廟則稱孝曾孫 睿廟則稱嗣王臣此則尤爲未安臣意則 睿廟祝辭加孝曾孫三字 德宗祝辭加孝曾姪孫四字 定廟 文廟端廟亦皆依此追加爲得宜此與改題主之重大有異矣 上命收議其後成明又陳 先朝丁卯因承旨李彥綱所啓以永寧殿祝式

不齊有收議事而諸大臣皆有持難之意先正臣宋時烈之議雖若可以改而不爲明言先正臣朴世采之議亦持難 端宗復位時諡册文初有孝曾孫三字故相臣崔錫鼎獻議以爲永寧殿 定宗 文宗以下各室祝或稱國王臣或稱嗣王臣而獨於 仁宗 明宗兩室用孝曾姪孫孝曾孫之號此必因 仁祖朝所稱親屬承沿不改當去而不去 端宗祝宜只稱嗣王臣而去孝曾孫三字云仍以此爲定以錫鼎之言觀之則必以永寧殿是親盡祧主宜去屬稱示與 太廟有別且五禮儀祝式國王臣三字用處只是 懿廟而其時祝式以孝姪國王臣爲辭至祧遷時始去屬稱到今以只稱國王臣之難安復加已去之稱號尤爲難安矣 上曰初未知有 先朝

收議事今姑置之至二十一年　上教曰祧位祝式中皆只稱嗣王而第十室稱孝曾姪孫十一室十二室祝文頭辭中嗣王上猶稱孝曾孫三字此以不祧前祝式不禀仍用者此三字宜書則各室有一例書之不然則或刪或存其欠一定問于大臣儒臣禀處領議政金在魯議此事自前累有釐正之議而迄今因循聖意之必欲一例定式者誠爲允當臣意則　四祖室　明宗　元宗室均是祧廟而屬稱書以孝曾孫則其他各室似無不可並稱之義且　定宗室追上諡號玉册文中既書孝曾孫則不必以旁尊而有所異同然則　德宗室祝辭不書屬稱又不曰嗣王臣而曰國王臣有若外神祝辭之未安亦可以一除矣判中樞府事俞拓基議曾孫之稱始見周書自

曾祖以下之孫皆稱曾孫矣今若曰不當仍稱於祧祧後則始建永寧殿而祧 穆祖乃在於 世宗三年而 四祖室祝辭皆稱孝曾孫至于今未或有改以是推之 明宗室 元宗室祝式之猶稱孝曾孫恐無容議似非不祧前祝式不稟仍用而然也至於 仁宗室祝式獨稱孝曾姪孫似由於 仁祖朝所稱承沿因循之致到今合郞釐改一如他室例矣且臣謹稽 肅廟辛酉追上 定宗謚號時玉冊文亦書孝曾孫且載於列聖誌狀似可爲旁照之一例而但聞香室儀軌 定宗室祝式只書嗣王臣云此又未敢知也命姑置之至是命更議大臣大臣無異議遂命改定祝式自有是議凡七十一年而始定

上以　王后出主執事變通當否議大臣儒臣副司直尹鳳九以爲出主祭祀之大節　王后位宮闈令出主雖曰明制閹竪賤蹤猥近於　列聖陟降之庭大有違於謹嚴之道自前有識之論皆謂合變通而事係太廟不敢擅議今者　聖明有此改革之教宮闈令既不可用則別定　王后位出主執事以行其禮君臣之義無異父子雖外庭之臣於　王后位執事似無不可而猶或謂不可則以宗臣差出其在禮意事理誠合便當　上曰行之已久事體至重其所下詢意欲致潔伊後思之遵古之外無他道申飭內府擇差宮闈令可也

三十七年太廟秋享始行香祗迎禮　教曰欲親命攝展省亦闕竟夕憧憧一伸情禮然後心可便遂於享官受香時出崇賢門外祗迎是後

太廟大享朔望俗節及 陵寢 宮 園享祀皆行香祇迎禮遂爲常典

四十年 上以六條訓 太廟諸享官一曰迎神必也準九成二曰灌後必也誦聖訓三曰毛血必也用鑾刀四曰饌熟必也親擧鼎攝行時遵禮文五曰玄酒必也取子水六曰餕餘必也致精潔

補 四十一年 教曰社稷與文廟則春秋大享及釋菜自有定日雖不敢弛張其於大享臘享外禴祀烝嘗擇日其若相値國忌而動樂行禮勿論正日齋日於情於禮俱不可政院詳考日記自前謬規從今釐正

補 自正月 太廟春享復用旨酒

續 五十一年 教曰此後見名帖後勿論職有無皆來闕外齋宿而單

子雖入特令吏郞遍爲摘奸以獻官諸執事適有闕焉獻官中道付處諸執事南沿投畀

續 戶曹判書具允鈺啓曰我國羊產本自不蕃之中祭享所用專取牲羊故該署所畜每患苟艱其價則極貴至於外邑社壇釋菜率多以羔代行事面亦涉苟艱宜可有變通之道矣中國則羊畜無處不蕃雖閭里間亦多以此爲用者非但宜土而然也孳殖之法亦得其宜故也大抵羊有火綿兩種火羊則性燥馴養甚難綿羊則性柔易畜而如我國所種者多是火羊故不蕃如此云若於開市時擇其綿羊之種以牛隻買賣多數貿置於兩西諸邑使之善爲孳養果若繁殖則莫重犧牲非但有裕公私所需亦可次第有賴其爲利益似不

貲矣自備局發關灣府今番開市先爲貿取此後開市亦爲多數貿
來似好從之

續五禮儀 親臨誓戒儀設褥位於正殿階上殿下具遠遊冠絳紗袍
執圭南向立諸享官及百官四拜冢宰西向立讀誓文曰凡行事執事
官及陪祭宗親文武百官不縱酒丙寅命改縱爲飮不茹葷不吊喪問疾不聽
樂不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事各揚其職其或有違國有常
刑○親傳香祝儀設御座於正殿近北南向殿下具翼善冠袞龍袍郞
座香室官進祝版殿下親署訖近侍奉祝及香置於案殿下就褥位跪
近侍進香祝殿下受以授獻官鞠躬祗送
續正祖二年禮曹啓今此祔 太廟後宗廟五享大祭時每祭犧牲牛

一首羊一口猪三口朔望俗節猪一口春秋修改無時別祭時猪一口
及配享功臣祭猪一口當爲加用依此封進而牛牲則例爲五體分用
二體則陳設於十三室十四室而所餘三體則用於和羹大羹糝食餅
羊牲則親祭時二口加進排事并爲分付何如 上曰允

續宗廟五享大祭每祭牛牲一首分五體內二體則進於十三室十
四室而三體則用於和羹大羹糝食餅猪三口內二口祭用一口則
和羹大羹豕熟膚切豚胉糝食餅羊一口親臨祭時則三口內二口
祭用一口用於和羹大羹糝食餅朔望俗節及春秋修改無時別祭
猪一口功臣祭猪一口

續正祖十七年命祭享所用脯制依儀禮及我朝制作尺度申明定式

自度支造頒鍮標春秋造脯乾鍊始用時封進看品都提調將此傳教
書揭太常 廟社典祀之所又以菓果代封圖式載之太常誌
續純祖四年命儀曹享禮釐正儀註
領府事李時秀啓昔在 先朝大享儀中特加裁正務歸簡當以爲
禮儀得中誠敬不弛之方晨祼禮及三獻時獻爵出入之自楹外而
折旋者亦以楹內釐改而猶以各室出入太煩爲慮 聖意每欲依
薦俎灌鬯薦爵皆由室內行事臣等亦於前席承聆 聖教而特因
事體之重未及舉而行之矣今 殿下詣陛第一室樽所則各室樽
所一時酌酒後 殿下詣 神位前仍自室內次次行事最爲合宜
仍令儀曹以此釐正於儀註從之

續二十七年 宗廟永寧殿攝祀時加定羊頭薦用

續憲宗七年閏三月 太廟親享禮節減損問議于大臣領府事李相璜以爲 太廟親享儀節之合有裁正寔我 正祖遺意而 純廟朝因 貞純大妃簾教伊時大臣禮堂有講定之式甲子夏享親行時遵用此式此盖因時而制宜者伊後 翼考攝享復遵五禮儀本文到今節文之更有酌量實爲嚴愼然賛導奠獻節次之繁尤有加於 先朝親享時追我 正祖之遺旨體昔 聖母之特詢苟有可以不乖於禮意無損於誠敬則宜有釐繁就約之節然則惟有仰述甲子舊章而已從之

續哲宗己酉 大王大妃殿命 魂殿徽定殿祝式依儒臣議施行

祭酒洪直弼以爲以叔父繼姪歷選載籍惟周孝王之於懿王唐宣宗之於武宗我　殿下之於　大行大王已矣先儒有云孝王叔父也臣也懿王兄子也君也親親不害於尊尊君臣之分固在矣宗廟之禮嗣君拜先君非叔拜姪也先正文元公臣金長生又云帝王家以承統爲重雖叔繼姪兄繼弟皆有父子之道斯爲萬世不易之正義也雖云有父子之道而若至屬稱則當用兄弟叔姪之序　殿下之於　孝定殿恐當稱皇姪於　徽定殿恐當稱皇姪妃叔姪之名雖不見於古禮已有程朱兩夫子定論逮明朝憲宗皇帝追復景泰帝謚册稱叔稱姪是爲所遵述者而又按綱目唐宣宗紀禮院奏祝文於穆敬文武四帝但稱嗣皇帝臣某是亦可備今日援證也

二年六月洪直弼又疏請　孝定殿徽定殿祝式屬稱更考博議命
議時任大臣禮堂更定祝式疏略曰臣於己酉六月猥蒙下詢以
殿下嗣位後孝定殿徽定殿祝式屬稱臣以繼序之地雖叔繼姪兄
繼弟有父子之道而無父子之名故屬稱恐當用兄弟叔姪之序請
加皇姪皇姪妃之稱是乃仰述皇考皇兄之義例竟致依議施行更
考先正臣金長生之論有曰帝王之以叔與祖繼姪孫者甚多當依
通典自稱曰嗣皇帝某於先君亦當別有稱號而未有儒先定論禮
官所謂有父子之義而無父子之名者是也臣於獻議中亦舉唐宣
宗時於穆敬文武四帝但稱嗣皇帝臣某用備今日援證云云亦未
敢質言也謹稽先正臣宋浚吉有云繼序之義至嚴且重其於先君

有臣道焉有子道焉雖叔姪兄弟間不得親屬稱文純公韓元震亦云以從祖繼孫以叔繼姪以兄繼弟者將以孫姪弟卑幼之稱加之於先君而自據其祖叔兄尊屬之稱其爲難處又有甚焉諸說自有精義臣所獻議實涉妄率 先王先后今將躋祔 太廟伏願博詢在廷務歸盡善左相金興根議 孝定殿徽定殿祝式屬稱禮家尙論有所未能十分是當者盖以親序之尊以臨之則有未安之意以統序之隆而進之則有不稱之悚故先正臣金長生論晋唐時禮曰祖與叔乃尊行之稱孫與姪乃卑下之稱其可以尊稱施之於己卑號加之於先帝乎以此推之在今日爲確據且宗廟之制自有我家之禮凡於位版本無高曾祖考之號只於祝式隨其親序而書之

殿下於 憲宗大王雖有父子之道既無父子之名則以統序之重而曰嗣王臣以親序之難於稱謂而只舉廟號及謚號於 孝顯王后一例照此則在統序可以無紊錯在親序亦庶無牽掣右相朴永元禮堂李啓朝金萬根李源達議同依議施行

續四年領議政金左根啓言我國祀享用齋與前代不同遠近忌辰皆用二日內外官司不得開坐並與外任下直公事出納而俱爲停免若連値之時則民國機務多日留滯謹稽 孝宗元年籌司啓刑獄詞訟各司坐衙上祀三日中祀一日忌辰從遠近行一兩日餘並勿拘伏承允從之教矣今則用祀之日比其時加多臣意則用齋規例一依 孝廟受教從之

續今上癸亥十二月上嗣位後宗廟祝式問議于大臣領議政金左根以爲翼宗室以上當遵憲廟時所稱而今殿下於翼考當曰皇考曰孝子於憲宗室當曰皇兄孝顯王后位當曰皇嫂而並稱孝嗣於大行大王屬稱無古禮的據而肅廟稱仁宗爲皇伯曾祖考英廟之於景廟曰孝弟今稱爲皇叔考而殿下於禫前曰哀從子禫後曰孝從子容可爲從先倣古之義大王大妃敎曰若論傳國之統則正純翼憲四廟統傳至于大行大王而主上承之豈有貳統之疑哉百世之下皆當諒予此心矣其於翼宗稱皇考稱孝子於憲宗稱皇兄稱孝嗣於大行大王稱皇叔考三年內稱哀從子三年後稱孝從子

續三十一年八月命太常享品之封進一節永行停止

續十一月命 廟社殿宮各 陵園祭享祝式自今爲始以開國紀年添措語

續三十三年三月 勅曰有國祀典莫嚴莫敬而伊時內閣逆臣執命恣意裁減已極痛迫況又新舊曆日子原自差互其在誠愼之道尤爲未安自今 太廟殿宮各 陵園祭享一遵舊式凡大中小祀月日幷用舊曆

續十二月命各項祭需令掌禮院舉行犧牲令奉常司專管舉行

續光武元年改定 宗廟 永寧殿祝式 英祖室以上稱孝玄孫皇帝 莊祖室稱皇高祖考孝玄孫 正祖室稱皇曾祖考孝曾孫 純

祖室稱皇祖考孝孫　文祖室稱皇考孝子○詔曰向日　太廟告祭時　憲宗室屬稱遵　明廟故事而今按　英廟朝於　景宗室稱孝弟其在從先之義均是率由自來月朔享於　憲宗室稱孝弟　哲宗室稱孝從子

續三年十一月　詔曰　宗廟有五大享而追尊以後博攷歷代典禮則有歲暮祭而無臘享矣追尊禮成之後宜有歲暮祭享然臘享之行已久遠而一朝廢止不無商量臘之爲臘卽獵而薦廟之義也臘日只行薦新之禮歲暮行大祭則一年之五大享一也與廢止有異矣且考歷代典禮則有淸明祭而無寒食祭矣自今　廟殿陵宮園寒食祭以淸明釐正將事也

是月改題 宗廟第一室第二室第三室第四室第五室第六室第七室 永寧殿第五室第六室第八室第九室第十室第十一室第十二室位版

詔曰元老大臣以 肅廟癸亥已行之例援而陳請矣一廟之內禮制不同萬萬未安典禮將行宜其有釐正雖未暇詢議於在外大臣儒賢召見議政禮堂有所詢問亦無異辭 太廟各室位版廟號上六字令禮臣敬攷改題從沈舜澤之言也

薦新

高麗宗廟薦新二月望薦冰若春分在望後則以別日薦四月望薦麥櫻桃七月望薦黍稷粱米八月望薦麻子十二月望薦魚每朔皆用中

氣若中氣在望後則用來月朔薦儀與朔望同

忠肅王五年命金士元以溫泉所獲禽薦于太廟司膳典儀不至糾正後至士元以聞王曰祭先所以報本予躬獲以獻而有司乃爾耶

本朝 太宗十一年 教曰 宗廟薦新櫻桃必於五月朔望祭兼行朔祭未及成熟則待望祭兼行實爲固滯不合人情櫻桃成熟之期端午適中自今隨所得卽薦勿拘朔望

禮曹稽古制上書曰文獻通考宋太祖薦新兼設於朔望祭神宗七年詳定廟禮又言古者薦新不卜日不出主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯物熟則薦不以孟仲季爲限又云凡物及時出者卽日登薦既非祭則於禮不當卜日本國承前朝及宋初之制凡新

物之及朔望兼薦有乖於卽日登薦之義願自今凡新物之及時出者不待朔望亦不卜日而薦若値朔望依制兼薦則庶合於禮從之

補 二月積藕桃薦文昭殿 詳見物異考

五禮儀 薦新不卜日値朔望則兼薦

薦新月令正月早藿二月生蛤生絡蹄冰生鰒雀舌生松魚水芹芉乾雉三月訥魚黃石首魚石首魚蕨菜葦魚靑橘辛甘菜四月竹筍烏賊魚眞魚五月櫻桃黃杏瓜子大麥小麥六月粟米黍米稷米稻米林檎李實茄子眞瓜西瓜冬瓜銀口魚七月鰱魚蓮實生梨榛子柏子胡桃靑葡萄八月紅柿大棗生栗淸酒生蟹松茸鮒魚九月石榴山葡萄獼猴桃生鴈十月柑子橘乾柿子銀杏銀魚大口魚文魚

薯蕷柚子十一月瓜魚靑魚天鵝白魚十二月秀魚生兎乳柑洞庭橘唐柚子

仁祖十六年備邊司啓月令天鵝薦新最有民弊而猶難得丁卯變後許以生鴈代封今番之變非復丁卯之比請依丁卯例限民力蘇復間生鴈代封

孝宗朝完南君李厚源請太廟薦新天鵝依大明集禮代以鵝鶬蓋以天鵝一頭價至米八九十斛而時又不得故也議竟不行

補肅宗九年以生雉三首代封天鵝事定式

英祖二十六年　上將親享　太廟慶尙道薦新竹筍來到禮曹啓朔望五享例爲兼薦而親享則無可據之規命兼薦

補 續大典薦新物種隨所產先爲封進或月令內未及產出則觀察使狀請追封

補 臣謹按薦新月令雖如此而節候有早晩物產有進退或値差遲之時則當該掌吏艱辛備納或非新物而瞞進者或以前排而苟充者不敬莫甚故今則隨所產封進

補 御製 正祖朝 英祖大王行錄曰 王每當時物嬗變之際益切不置之慕如饌品之新味曾爲 先朝所嗜者必薦之於 殿宮薦已始乃下箸一日尙饌者進松茸三本 王問曰已薦獻乎對以節早未及薦獻 王歎曰節早而不得薦新則何敢進於予乎此予誠敬不足之致於爾何責仍不御自是宮人非己所薦獻者不敢進

謁廟

補新羅儒理王二年謁始祖廟大赦自是嗣君卽位謁始祖廟肆赦世以爲常

百濟多婁王二年謁始祖東明王廟

補時三國各立羅麗皆以初立國之君爲始祖而獨百濟不以溫祚爲始祖而與高勾麗同祖東明焉

高麗顯宗十八年王親謁太廟以新修宗廟奉安祖宗神主也

文宗十年王太子見太廟三師以下導從庶子二人爲左右贊者率更令請拜注簿告辦初詣廟時引樂懸而不作謁畢樂作

補本朝　定宗二年　王世子太宗大王如新都卽漢陽謁　宗廟

宣祖三十年 上出興仁門外迎 廟社主至權安所行焚香禮（詳見廟制）

顯宗十年 王世子將謁 廟禮曹啓 王世子謁 廟是册禮後初行與常時陪往有異行禮先後議大臣判中樞府事宋時烈以爲家禮生子見祠堂議主人拜訖立於香案東母以子拜於兩階間此稍可據從之 上入 廟庭行禮仍立版位待 王世子展謁後行拜禮而出

○禮曹啓 王世子展謁 永寧殿之儀不載於五禮儀而諸大臣以爲只謁 太廟未安請並謁 永寧殿從之（補 仍爲國家成憲）

肅宗八年 上謁 太廟以自前 宗廟永寧殿展謁時只拜階下而退情甚缺然於是拜禮畢仍詣殿內奉審

二十二年 王妃及 世子嬪謁 太廟先是 中宗丁丑直提學李

秄等請行 王妃廟見禮不從至是應教李鼎命言 宣廟朝 仁穆
王妃册立時副提學李晬光上箚請行廟見禮考大明會典天子皇后
及皇太子太子嬪廟見明白載錄矣命二品以上及三司會議進善權
尙夏獻議以爲可行禮曹啓大明會典及集禮謁廟條皆以司賛司賓
執禮於廟庭皆宮中女官之號廟見時請以女官將事校理李益壽修
撰鄭齊泰疏請並謁 永寧殿答曰會典廟見條有引詣德祖懿祖熙
祖仁祖皇帝皇后前之文則 永寧殿似當有展謁之禮創始之日不
可不詳審俾無未盡之悔仍命議大臣諸大臣以爲親盡之廟與 太
廟有異遂命只謁 太廟

二十八年 上命 宗廟 永寧殿展謁每歲春秋行禮仍爲著禮

二十九年　王妃始行　廟見禮于　永寧殿

臣謹按后妃之有事廟中三代以後此禮無聞廟見之禮始見於大明會典而我　先王特舉而行之見于　宗廟則自丙子始並見于　永寧殿則自癸未始猗歟盛哉此吾東方立國以來所未有也自玆以後遂成定禮

景宗元年　王世弟嬪行　廟見禮

補 英祖元年冬　宗廟移安慶德宮時將行展謁禮左相閔鎭遠議曰憂服中禮不宜入廟於嗣位之後尙未行謁廟之禮今因移安一節遽行望廟望殿之禮尤似未安移安之日設幕次於笆子壓橋神輦過去時以黑袍行祗送之節恐合得中再次問議又持前說而以移還之際

使臣攝行終有所未安親行展拜禮

二十二年命改王妃王世子世子嬪謁廟拜位舊儀殿下王世子立位設于廟戶之東西向世子北向王妃世子嬪拜位設於廟戶之西東向嬪北向至是命從開元禮立拜位皆分設廟庭東西

四十一年　王世孫嬪行　廟見禮

續五禮儀　春秋謁宗廟永寧殿車駕出宮王世子出門外次祗迎至廟門降輦陞輿由東門入王世子由西門入具冕服由東挾門入就位殿下具冕服執圭由正門入就版位西向四拜王世子以下在位者皆四拜殿下由東階陞王世子從陞自第一室奉審各室降還出至廟南門外步過前路至永寧殿四拜奉審如上儀〇王妃謁宗廟永寧殿大

駕先進發至廟王妃出宮各司一員陪從至廟大駕陪從百官祗迎殿
下先行禮奉審如儀降入小次承史侍衛百官退出王妃具翟衣由正
門入就位東向立殿下出次就位西向立王妃四拜殿下入小次王妃
還出至永寧殿並如謁廟儀○王世子謁宗廟永寧殿並如春秋親謁
儀惟宮官陪從○王世子嬪謁宗廟永寧殿殿下與王世子先詣行禮
畢入小次王世子嬪由東挾門入就拜位王世子出就位殿下詣立位
王世子嬪四拜殿下與王世子還入小次至永寧殿並如謁廟儀
禮曹判書閔應洙啓五禮儀以爲女子見舅姑時則四拜而見祠堂
則再拜男子皆再拜而醮禮則四拜明朝禮八拜四拜列朝儀節亦
不同請博詢右議政宋寅明以爲以家禮俠拜之文觀之女拜之倍

於男拜禮意當然儒臣尹鳳九以爲五禮儀與明朝禮之拜數不同
今未可知朱子云男子再拜婦人四拜謂之俠拜盖婦人拜無揖首
不至地故俠之也大殿旣四拜則中宮依明朝禮八拜似當朴弼傳
以爲通典雖婦人皆再拜朱子以婦人四拜謂之俠拜則今當遵此
上下 教曰王朝之禮宜從王朝禮俠拜禮置之
續純祖十七年詣 宗廟 景慕宮行 世子謁廟禮
續今 上二十九年六月 教曰嗚呼日月迅邁 神貞王后禫事已
過祔禮將近慟隕慨廓安所止届 太廟朔望祭 列聖朝旣多親行
之例而况予小子今日情事乎 宗廟今月望祭親行少伸靡逮之忱

增補文獻備考卷之五十七

增補文獻備考卷之五十八

弘文館 纂輯 校正

禮考 五

宗廟 四

廟號

補新羅神文王十二年唐武后遣使來言曰我太宗文皇帝神功聖德超出千古故廟號太宗汝國先王金春秋與之同號實爲僭越須急改之王語使者曰臣敢不惟命然念先王春秋頗有賢德又得良臣金庾信一統三韓其功業不爲不多及薨逝一國臣民不勝哀慕追尊之號不覺相犯今聞詔勅不勝恐懼願以此上聞後更無勅

補 高麗穆宗爲康兆所廢初號愍宗顯宗三年改號穆宗獻宗之薨在
肅宗二年末上廟號睿宗乙酉始上廟號獻宗
補 毅宗爲崔忠獻所廢末上廟號明宗五年趙位寵聲罪致討後始上
廟號毅宗
高宗二十四年前王薨廟號貞宗後改熙宗
補 本朝 睿宗元年命議 恭靖大王廟號因大臣申叔舟議格不行
補 中宗十年昌化守長孫等上疏言 睿宗朝議廷臣定 恭靖大
王廟號曰熙宗將俟 世祖祔廟時並舉及 睿宗昇遐國家多故
因循以至于今我 聖上修舉闕典旣復 昭陵神人胥悅願遵
睿宗遺志亟加 恭靖廟號焉 上命考實錄禮官奏曰 睿宗欲

爲還止　成宗亦未及舉不可輕議也議遂寢

補 文宗大王廟號初欲用孝字以偏於一德議定以文字

補 睿宗大王嘗手書　睿宗二字于册背曰死得此謚足矣未數月上賓及議謚果以睿字定號

仁宗初　教曰　先王撥亂反正有中興之功予欲稱祖禮官回啓昔宋高宗之議廟號也或欲稱祖尤袤云漢光武以長沙靖王之後立承大統故稱祖高宗雖中興以徽宗之子直繼欽宗不當稱祖我朝　世祖中興以弟繼兄故稱祖　大行大王雖中興直繼　成宗之統稱祖未穩　上命改議大臣以爲不可遂上廟號曰中宗

補 明宗大王末年嘗曰得謚爲明足矣及上賓後議謚偶用明字　仁

順大妃泣諭群臣以平日之教

光海八年改上 宣宗大王廟號爲宣祖先是 宣廟昇遐朝廷議廟號皆謂 宣廟有改宗系却倭寇兩大功宜稱祖判書尹根壽箚曰創業之君稱祖繼體之君稱宗此古今常典西漢二百年高祖外無稱祖東漢二百年世祖外無稱祖宋三百年太祖外無稱祖高麗太祖外無稱祖其間固多以功德不遷之廟而未嘗加以祖號至明太祖外只太宗至嘉靖十七年追改上成祖之號我朝 世祖之謚亦上祖字文皇革改建文 世祖受魯山之禪亦自有說此外父子繼統例皆稱宗於是稱宣宗至是改上號爲宣祖

補 仁祖元年朝廷方議刊去光海朝所上 宣祖徽號副提學鄭經世

啓請並去祖字曰歷代帝王創業與國統中絕而再造之君稱之以祖
我　宣廟雖遭外寇而旋卽收復未嘗有國統中絕之事不宜稱祖也
光海初年欲稱以祖其時尹根壽以無義例上箚而止厥後許筠李爾
瞻輩請上尊號於光海光海以獨當爲愧更發稱祖之論此可謂無知
妄作矣況稱祖於諡號之下有如帝王追崇四祖非如歷代太宗世祖
之稱非所以尊崇之也稱祖以功稱宗以德初無高下今者光海時所
上徽號方議刋去若然則當有具由告廟之禮其時並告稱祖無例之
意而改之似當云而廷議不一未果改
孝宗己丑左議政李景奭等議上　大行大王廟號爲烈祖議者以爲
此南唐主徐知誥之號不可用乃改爲仁祖

補 賓廳啓曰謹考通典東晉孝武太元四年光祿勳王欣之表有云伏尋太康中郭奕諡曰景有司執孝宗同號臣聞姬朝盛時父子齊稱諸侯與周同諡經諸哲王不易之道也且考明朝之制既有 仁祖又有仁宗古今典禮之可據有如此焉周公君父之同諡尤足爲後世之法以此斷而議之則大行大王廟號捨仁字無他可字遂以仁祖爲定應教沈大孚箚曰繼體之君雖有功有德爲百世不遷之廟爲宗而不爲祖漢文帝唐太宗玄宗晉元帝宋高宗皆不得稱祖而不遷則自若非宗貶於祖祖加於宗也 補 校理俞棨大提學趙錫胤並上箚論之與大孚皆竄謫

肅宗七年吏曹判書金錫冑請追上 恭靖大王廟號 上命議大臣

儒臣 上下教曰我朝 列聖皆有廟號而況以 恭靖大王之豐功
盛德徽美之稱尙今闕焉豈非國家一大欠典乎追上廟號少無不可
其令該曹趁卽舉行校正廳啓故海平府院君尹根壽家藏小說有曰
考 睿宗日記 上教曰 恭靖王無廟號此是闕典今宜上謚遂稱
安（一本作定）宗其後仍稱恭靖而不稱宗號根壽 宣祖朝重臣也其言必
可信於是命考江都實錄更令大臣及二品會議上廟號爲 定宗安
民大慮曰定
領中樞府事宋時烈議國家刱業之初不幸有鄭道傳之變 太祖
大王因不堪漢上皇豐沛之戀略移淸蹕於北地而遂禪寶位于
恭靖大王 恭靖大王自以遠違定省之禮又有 太宗大王豐功

盛德萬姓歸心卽位之初卽有讓德之意而以　太宗大王謙退不
承黽勉二十餘月其間恩澤匪頒之式供御尊臨之儀未有加乎潛
邸之舊　太宗大王慭其如此遂仰承明命遂其就閒之志及乎昇
遐　太宗大王體平日謙抑之心不忍以尊榮之號强加　陟降之
時夫　恭靖大王允恭克讓之德知時識勢之明逈出千古　太宗
大王仰體其心不敢少違於存沒之間者亦豈非因心之友哉　世
宗以下　列聖亦以　太宗之心爲心不敢追擧縟儀然臣民之追
慕至德久而未已其在今日幸擧闕儀以慰中外之心豈非盛美之
擧乎

臣　謹按　列聖誌狀云　成宗乙未茂林君善生等疏言　睿

宗己丑稱 恭靖廟號曰熙宗而不見於 睿宗實錄此與尹根壽所記 睿宗朝上號安宗之說相牴牾今此追上廟號時旣考見江都實錄而上廟號都監儀軌中賓廳啓辭有曰實錄中 睿宗特旨欲擧稱宗之禮而竟寢不行云則毋論熙字與安字 睿宗朝上廟號之說有未敢曉也 補 臣謹按茂林君疏攷之 定宗 睿宗 成宗誌狀俱無之而國朝寶鑑 中宗乙亥昌化守長孫疏用此語請加廟號今此所錄恐欠攷

續 英廟嘗 教筵臣曰使予得英字爲廟號足矣其後偶如所教

續 哲宗九年知敦寧李鶴秀疏請 純宗大王廟號稱祖命收議于大臣議僉同追尊爲純祖

續 今 上二十六年奉朝賀金尙鉉上疏略曰臣聞宗廟之禮祖功宗

德稱號甚重卽百王傳來之鉅典亦萬世不易之大義也公論也惟我
英宗大王以不世之主處極艱之會廓掃羣匈再奠宗祊厥享國五十
有二年追先之大節尊周之義欽恤之德節儉之敎戡亂闡義之實蹟
自然有孚於三代盛際也以大聖人之德之功尙闕稱祖之禮豈不有
歉於　聖上之孝乎伏乞博詢在廷斷而行之　上命收議于大臣追
尊稱祖

廟册

補高麗光宗二十六年加上六代尊號

補本朝宗廟玉竹册奉審自　世祖十一年爲始

經國大典成宗二年頒行宗廟玉竹册及誥命本署提調每年一度奉審

顯宗十年將追祔　神德王后于太廟補太祖壬申冊封顯妣丙子追
謚神德而兩冊文及哀冊文皆爲不傳禮曹以謚冊追上事啓請收議
大臣左議政許積議曰辛卯年　仁祖祔廟時　仁烈王后謚冊遺失
於亂中玉冊文則謄寫改備謚冊文則並與草本而失之其時亦以追
撰當否議大臣以爲決不可追改者領議政金堉也以爲告厥由改撰
無妨者領中樞李敬輿也各守所見兩不相下兩臣皆以文學博洽爲
世所推而其所見之不同如此盖大禮中變禮之得中爲難故也　神
德王后上謚之初若有冊文則必以　太祖大王之命用齊體之語而
告廟後行之者也到今追備不亦未安乎金堉獻議及啓辭中所謂今
之改冊者擬　先王之命則非也奉　殿下之旨則不可也冊中載遺

失之由乃告辭也非謚册之體云者恐是不易之論今改册之未安者與此無以異也今追上徽號既有册有寶則儀章度數已備矣且伏聞宗廟自第一室至第八室則　列聖册寶屢經兵亂無一存者日後當有遵奉　仁祖大王受教議定之舉　神德王后謚册追備當否議于其時亦或一道云領中樞李景奭領議政鄭太和判中樞鄭致和皆以追備爲難便左叅贊宋浚吉議曰開國之初人文未備其有謚册文字固不可必設令有之而見逸今當收舉數百年之曠典凡干禮節儀章宜從厚不宜從殺如曰　宗廟中不幸不備處此亦何必備也云爾則淡恐事理有不當然者未備者從此而追備則可矣當備者從彼而不備實未知其可也別命詞臣追撰文字備述事實恐不無見云命依大

臣議施行○時廷議以題主先而寶册後爲難便玉堂箚子先擇吉日
以神德二字題主後移安別殿又涓吉日奉上册寶仍爲改題云議大
臣李景奭曰旣異於虞主練主之禮雖欲先告事由無可憑依强爲安
排則雖涓別日旋題旋改獨不爲未安乎許積鄭太和鄭致和亦同命
依施
肅宗二十年花春君瀞等上疏請追補 太廟諸室謚册鈌闕命遣大
臣奉審大臣奏 太祖大王謚玉册無 神懿王后册寶俱無 太宗
大王 元敬王后 世宗大王 昭憲王后 世祖大王 貞熹王后
成宗大王 恭惠王后 貞顯王后 中宗大王 章敬王后 文定
王后 宣祖大王 懿仁王后 仁穆王后 元宗大王 仁獻王后

諡玉册俱無据丁丑儀軌云舊制每室各有左右櫃右貯册左貯寶各室玉册見失於壬辰倭亂左櫃只貯玉寶　宣祖　元宗玉册破傷於丙子之亂奉埋於廟後唯　太祖　神德　太宗追諡册獨存　上命考諸名山所藏實錄所載册文亦不完備且以追上册文時頭辭嗣王臣謹遣臣某等語有碍從古則不敢從今則未安命置之

二十四年追上　端宗大王　定順王后諡册禮曹判書崔奎瑞言神德王后祔廟時曾有諡號只上徽號故不用諡册只用玉册今則世祖所上尊號既已讓而不受當以追上之意製進玉册文而諡號今始追上則諡册爲重玉册爲次　宗廟諸位亦多無玉册處諡册玉册似不必並用矣　上命只用諡册

補 英祖十七年 三殿上尊號時 慈殿册寶外玉册飾以銅錦袱代以紬削金畫金之屬一切祛之命爲後世法大臣言古有金泥玉檢之語玉册不宜銅飾 上曰金泥玉檢乃封禪時事非三代禮予不效也三十四年埋安 貞聖王后虞主於 太廟北堦得二玉片乃 仁宗大王諡册餘片也 仁元王后練主埋安時又得 仁烈王后舊諡册全部命禮戸兩曹粧修並安于神櫥初 仁烈王后祔廟時諡册文遺失於亂中議追撰當否金堉以爲不可改册李敬輿以爲改撰無妨從堉議至是始得之

續 正祖十八年十二月 景慕宮追上尊號時用玉册金印

續 今 上二十六年十二月 貞聖王后 貞純王后追上玉册書祖

妣二字

戶曹判書閔泳商奏曰 太廟各室 王后位祖妣二字或有或無以祝式言之遠代 王后皆書祖妣而至於玉冊尙無一定之規故今番 貞聖貞純兩聖后追上玉冊祖妣二字之當書與否未敢質定矣 上曰戶禮判進 宗廟第一室 神德王后玉冊第十二室貞聖王后玉冊并奉審以來奉審後泳商奏曰兩玉冊俱書皇祖妣而 神德王后玉冊則曰孝曾孫嗣王臣 貞聖王后玉冊則曰孝孫國王臣矣禮曹判書韓章錫曰皇字之曰於遠代嗣字之書於王后位似是古昔儀文未備而然矣 上曰王后玉冊之敬書祖妣二字既有此可據之文且 宗廟祝式亦然今茲追上兩冊敬依此例

可也仍 教此事雖非典禮之大關宜有一定之規以此詳載於禮
曹謄錄內閣日省錄政院日記
續光武三年十一月 詔曰 神貞聖母追尊謚號今旣議定而追上
尊號中翼字不容不改上故召見大臣禮堂纔有詢問矣尊號今日內
議定玉册依 英祖朝丁丑已例當親撰小識附刻于後金寶從新改
刻追上册寶日先爲擧行
宗廟第一室 太祖高皇帝追上尊謚玉册一追上尊號玉册一追上
皇帝尊號玉册一 神德皇后追上徽號玉册一追上皇后尊號玉册
一 神懿皇后追尊皇后玉册一第二室 太宗大王追上尊謚玉册
一追上尊號玉册一第六室 端敬王后復位徽號玉册一復位上謚

玉册一第七室　宣祖太王上尊號玉册一追上尊號玉册一　懿仁
王后上尊號玉册一追上尊號玉册一　仁穆王后上尊號玉册一追
上尊號玉册一第八室　仁祖大王上謚玉册一追上尊號玉册一
仁烈王后封王妃玉册一謚册舊本一追上尊號玉册四　莊烈王后
封王妃敎命軸一玉册一加上尊號玉册三上謚玉册一追上尊號玉
册一第九室　孝宗大王上謚玉册一加上謚玉册一追上尊號玉册
一　仁宣王后敎命軸一封王妃玉册一上尊號玉册一上謚玉册一
追上尊號玉册一第十室　顯宗大王封世孫竹册一敎命軸一封世
子敎命軸一竹册一上謚玉册一追上尊號玉册一　明聖王后封嬪
敎命軸一竹册一封王妃敎命軸一玉册一上尊號玉册一上謚玉册

一追上尊號玉册一第十一室　肅宗大王封世子教命軸一竹册一上尊號玉册一上謚玉册一追上尊號玉册三　仁敬王后封嬪教命軸一竹册一封王妃教命軸一玉册一贈謚玉册一上徽號玉册一追上尊號玉册四　仁顯王后復位教命軸一玉册一贈謚玉册一上徽號玉册一追上尊號玉册四　仁元王后封王妃教命軸一玉册一上尊號玉册一加上尊號玉册九上謚玉册一追上尊號玉册一第十二室　英祖大王封世弟教命軸一竹册一上尊號玉册一加上尊號玉册四上謚玉册一追上尊號玉册二　貞聖王后封嬪教命軸一竹册一封王妃教命軸一上尊號玉册一加上尊號玉册一贈謚玉册一上徽號玉册一追上尊號玉册五　貞純王后封王妃教命軸一玉册一

上尊號玉册一加上尊號玉册八上諡玉册一追上尊號玉册一第十
三室　莊祖皇帝封世子教命軸一竹册一上諡竹册一追上尊號竹
册二玉册二追尊爲王玉册一追尊爲皇帝玉册一　獻敬皇后封嬪
教命軸一竹册一進號竹册一加上尊號竹册二玉册一上諡玉册一
追上尊號玉册一追尊爲王后玉册一追尊爲皇后玉册一第十四室
正祖皇帝封世孫教命軸一竹册一上諡玉册一追上尊號玉册一追
尊爲皇帝玉册一　孝懿皇后封嬪教命軸一竹册一封王妃教命軸
一玉册一尊崇玉册一上諡玉册一追上尊號玉册一追尊爲皇后玉
册一第十五室　純祖皇帝封世子教命軸一竹册一上尊號玉册一
上諡玉册一追上尊號玉册七追尊爲皇帝玉册一　純元皇后封王

妃敎命軸一玉册一上尊號玉册一加上尊號玉册六上諡玉册一追
上尊號玉册五追尊爲皇后玉册一第十六室文祖皇帝封世子敎
命軸一竹册一上謚竹册一追尊爲王玉册一追上尊號玉册十三追
尊爲皇帝玉册一神貞皇后加上尊號玉册二十一上諡玉册一追
上尊號玉册二追尊爲皇后玉册一第十七室憲宗大王封世孫敎
命軸一竹册一上諡玉册一追上尊號玉册二孝顯王后封王妃敎
命軸一玉册一贈諡玉册一上徽號玉册一追上尊號玉册二孝定
王后封王妃敎命軸一玉册一上尊號玉册一加上尊號玉册十三上
諡玉册一第十八室哲宗大王上尊號玉册一上諡玉册一追上尊
號玉册一哲仁王后上尊號玉册一加上尊號玉册三上諡玉册一

永寧殿第五室　定宗大王追上謚號玉册一　定安王后追上謚號玉册一第七室　端宗大王追上尊謚玉册一　定順王后追上尊謚玉册一第十室　仁宗大王乙巳玉册一謚册玉片舊件第十三室

景宗大王封世子教命軸一竹册一上謚玉册一　端懿王后封嬪教命軸一竹册一贈謚竹册一追封王妃教命軸一玉册一上徽號玉册一宣懿王后封嬪教命軸一竹册一封王妃教命軸一玉册一上尊號玉册一上謚玉册一第十四室　眞宗大王封世子教命軸一竹册一冠禮教命軸一謚册一加號竹册一追崇上尊號廟號玉册一孝純王后封嬪教命軸一竹册一謚册一加號竹册一追崇上尊號玉册一

七祀

高麗文宗二年祭中霤

毅宗時詳定儀　太廟禘祫設七祀位於廟庭之西近南東向北上神席皆以莞位版各設於座首司命戶竈中霤門厲行徧祭之終獻升七祀獻官獻酌司命餘座齋郎助奠四孟月及臘享七祀設位及祀儀與禘祫同春祀司命戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門厲冬祀行惟臘享徧祭之

本朝七祀廟三間在　宗廟太室庭西

五禮儀　春司命宮中小神主督察三命戶主出入夏竈主飲食之事秋門亦主出入厲主公厲古諸侯之無後者主殺罰冬行主道路行作各因時享祭之季夏土旺日別祭中霤主堂室居處

臘偏祭神座在西東向每位籩豆各二簠簋各一豕俎一爵一壺尊各
二祝稱國王瘞祝唯別祭四拜補獻官太廟親享時從三品攝事時五
品中霤祭宗廟令○別祭中霤祝云保養氓庶寔荷神功玆率常禮用
昭予衷

功臣配享

高麗成宗十三年禘太祖以下五室各以功臣配享
顯宗十八年以功臣配享諸廟
毅宗時詳定儀 太廟禘祫設配享功臣位於庭西向北上神席皆以
莞位版各設於座首其版文各具題官爵姓名終獻升配享功臣獻官
奠爵教書立讀配享功臣 太祖室太師武烈公裴玄慶太師忠烈公

洪儒太師武恭公卜智謙太師壯節公申崇謙太師忠節公庾黔弼太傅熙愷公崔凝　惠宗室太師嚴毅公朴述希（麗史及本譜皆作述熙）●太師克翼公金堅術　定宗室守太師威靖公王式廉　光宗室太師匡衛公劉新城太師貞敏公徐弼　景宗室太師匡益公朴良柔太師敏休公崔知夢　成宗室太師匡彬公崔亮太師文貞公崔承老太尉貞憲公李夢游太師彰威公徐熙司徒李知白（李夢游徐熙李知白東史綱目幷作追配）穆宗室太師貞信公韓彥恭太師忠懿公崔肅太尉金承祚　顯宗室太師仁憲公姜邯贊太師節義公崔沆太師貞肅公崔士威太師英肅公王可道（追配）

德宗室太尉襄懿公柳韶　靖宗室太師元肅公徐訥太師景文公黃周亮太師文憲公崔冲（追配）守司徒貞簡公金元冲（追配）文宗室太尉順恭

公崔齊顏太師章和公李子淵太師景肅公（麗史作安肅公）王寵之太師文和
公崔惟善　順宗室守司徒文忠公李靖恭（追配）宣宗室守太尉貞獻公
文正守司徒匡肅公柳洪守太尉文貞公金上琦（追配）獻宗室闕　肅宗
室守太尉忠謙公邵台輔守司空景烈公王國髦守太尉忠景公崔思
諏（追配）睿宗室守司空貞簡公柳仁著守太師文肅公尹瓘守太傅文成
公金仁存（原本誤作仁好○追配）守太保忠烈公魏繼廷　仁宗室守太傅文烈
公金富軾（追配）守太尉莊景公崔思全　毅宗室平章事崔允儀平章事
恭肅公庾弼平章事文公元　明宗室平章事文正公（麗史作文定公）尹鱗瞻
平章事忠肅公文克謙　神宗室門下侍中文景公趙永仁　熙宗室
平章事文懿公崔詵平章事良淑公任濡　康宗室叅知政事翊烈公

鄭克溫　高宗室平章事文正公趙冲侍中李杭侍中威烈公金就礪
元宗室平章事李世材平章事蔡楨　忠烈王室中贊文敬公許珙中
贊文良公薛公儉　忠宣王室中贊忠正公洪子藩中贊文靖公鄭可
臣　忠肅王室闕　忠惠王室政丞思肅公韓渥叅理李揆　忠穆王
室闕　忠定王室鐵城府院君文貞公李嵒追配　興安府院君文忠公李
仁復追配　恭愍王室政丞正獻公王煦雞林府院君文忠公李齊賢益城
府院君文忠公李公遂夏城府院君襄平公曹益清瑞寧君文僖公柳
淑
本朝配享功臣廟三間在宗廟　太室庭東
太宗十年議政府集議　太祖配享功臣趙浚南誾趙仁沃三人　上

曰義安大君和靑海伯李之蘭有功於開國此二人亦宜配享政府啓
曰南誾雖有功挾庶孽欲害嫡長不當配享廟庭　上然之於是黜誾
而陞和及之蘭二人
世宗三年　上王問卞季良等曰高麗始祖配享功臣凡六今我　太
祖配享惟四人其議有功者加配開國之時功之大小予盡知之南誾
唱於外李濟助於內其功不細予昔與南誾李濟趙仁沃共坐誾出仁
沃曰開國此人之力也誾濟功大如此不得配享　太祖在天之靈豈
不欲令配享乎後雖有罪功不可廢也季良等對曰二人前雖有功後
不忠於社稷豈可以功掩罪乎翌日　上王召柳廷顯李原卞季良許
稠趙末生李之剛李明德金益精置酒議　太祖配享廷顯等議如

上王旨乃遣益精就問於朴訔第訔對曰南誾雖有功亦有不赦之罪然 太上殿下大公至正念功釋罪謂 太祖在天之靈亦欲使配享非獨誾之榮幸 殿下美譽亦垂於無窮矣益精還啓 上王曰然非曰無罪以其功之大也乃引唐太宗用魏徵事諭之四年正月以南在

李濟南誾配享 太祖廟庭

翼成公黃喜相 世宗二十四載佐輔太平卒後五日 文宗卽命躋配廟庭

五禮儀 配享功臣親享則四時及臘皆祭攝事只祭冬享神座在東西向儀節並同七祀唯無祝

補 宣祖祔廟時領議政盧守愼與焉廷議以不保終始命罷之盖守

愼嘗誤薦鄭汝立而汝立以逆誅坐罷故不得配享

補孝宗二年廷議　仁祖廟庭配享　上敎曰在昔中興之日二三武臣功烈尤茂今皆不在其中非特予心不安無以慰　先王在天之靈其再議之於是以申景禛李曙陞配

肅宗六年命以鄭太和追配　顯宗廟庭初議　顯宗廟庭配享以相臣鄭太和判書金佐明判書趙絅爲定未及配廟以臺臣言黜太和至是　上曰　先王廟庭無一相臣配享者於心未安命史局及弘文館考出唐宋追配故事及　太祖廟庭南誾追配事蹟卽命會圈更以太和陞配明年玉堂劄論趙絅於　先王無一日際遇不當配從之

己未命以崔鳴吉追配　仁祖庭因臺臣疏請旋寢辛酉承旨李東

溟疏言相臣李時白判書宋浚吉宜追配不從○癸巳副提學鄭澔請以宋時烈配享 孝宗廟庭補下詢于公卿工曹判書金鎮圭奏曰 孝廟之於時烈際遇之盛實大義所在配食之言非獨澔之言也但 宗廟之禮至重且大若違恒規則有難輕議臣死於其君之世乃得配享者恒規也如南誾李濟雖追享其罪死在於 太祖之時黃喜雖死於 世宗昇遐之後亦在祔廟前其得配享不違恒規惟韓明澮係是追享而未有文蹟考信今難援例辛酉大臣持難於李時白宋浚吉者亦以 宗廟之禮有難輕議於恒規之外也 上以事關後弊命置之

續正祖丙申命先正臣宋時烈配享于 孝宗大王廟庭

教曰予惟繼志述事人君之盛節崇儒重道有國之急務予少子初服新命纘承我　列聖丕丕基夙夜孜孜凡所以對揚我　列聖之謨烈增光我斯文之淵源者矧敢不祗懼若思效表章之道也昔在

孝宗大王時先正宋文正公以不世出之大賢膺不世有之殊遇

聖祖授以仔肩之託先正期以鞠躬之忠而其昭融契合密勿謨猷即春秋之大義也夫知遇如此其殷際會如此其盛而配享　孝廟之禮迄不行焉非但爲朝家之闕典予惟念於昭　聖祖在上之靈安知不有待於芬苾焄蒿之時乎可令所司追配先正臣議政府左議政文正公宋時烈於第九室　孝宗大王廟庭

續二十年二月特命故領議政金昌集配享　英祖廟庭

上以金昌集有決策之大義殉身之危忠宜配享　英祖廟庭而朝議以昌集未及逮事　英祖難之至是特援宋朝張浚及本朝閔鎭厚故事追享

續今　上二年命綾原大君配享　仁祖廟庭麟坪大君配享　孝宗廟庭南延君豊恩府院君趙萬永配享　純祖廟庭因知事金炳學疏請從賓廳議啓也

續是年命讓寧大君孝寧大君配侑　世宗廟庭從上護軍趙得林疏請也

續三年正月命故奉朝賀金鍾秀復享　廟庭

續十二年十一月命文獻公南公轍文獻公金鎔文肅公趙秉龜配享

文祖廟庭

續二十三年十一月命文成公李珥追配　宣祖廟庭文忠公閔鼎重追配　孝宗廟庭文忠公金壽恒追配　顯宗廟庭文忠公金錫胄文孝公金萬重追配　肅宗廟庭

續二十七年正月命文貞公閔維重追配　孝宗廟庭文忠公金萬基追配　顯宗廟庭從知事洪祐吉疏請也

續光武三年十一月命故領議政李宗城右議政閔百祥配享　莊祖廟庭

配享功臣　太祖庭領議政文忠公趙浚義安大君襄昭公和領議政忠景公南在追配　興安君景武公李濟追配　青海君襄烈公李之蘭宜城君

剛武公南誾 追配 漢山君忠靖公趙仁沃 太宗庭領議政文忠公河崙
漢山府院君忠武公趙英茂右議政翼景公鄭擢完山府院君襄度公
李天祐雞城君景節公李來 世宗庭領議政翼成公黃喜領中樞府
事貞烈公崔潤德左議政文敬公許稠左議政文僖公申槩吏曹判書
文靖公李隨(續)讓寧大君剛靖公褆孝寧大君靖孝公補 追配 世祖庭左
議政翼平公權擥左議政襄節公韓確領議政忠成公韓明澮 追配 成宗
庭領議政文忠公申叔舟領議政忠貞公鄭昌孫左議政忠貞公洪應
中宗庭領議政武烈公朴元宗領議政忠定公成希顏領議政文成公
柳順汀領議政文翼公鄭光弼 宣祖庭領議政忠正公李浚慶左贊
成文純公李滉(續)右贊成文成公李珥 追配 仁祖庭領議政文忠公李元

翼領議政文貞公申欽領議政文忠公金瑬延平府院君忠定公李貴
領議政忠翼公申景禛完豐府院君忠定公李曙【續】綾原大君貞孝公
伷 追配 孝宗庭左議政文正公金尙憲禮曹判書文敬公金集【補】左議政
文正公宋時烈 追配 【續】麟坪大君忠敬公㴭左議政文忠公閔鼎重領敦
寧府事驪陽府院君贈領議政文貞公閔維重 追配 顯宗庭領議政翼憲
公鄭太和兵曹判書忠肅公金佐明【續】領議政文忠公金壽恒領敦寧
府事光城府院君贈領議政金萬基 追配 肅宗庭領議政文忠公南九萬
左議政文純公朴世采右議政忠正公尹趾完領議政文貞公崔錫鼎
【續】右議政文忠公金錫胄禮曹判書文孝公金萬重 追配 【續】英祖庭領議
政忠獻公金昌集領議政忠貞公崔奎瑞左議政文忠公閔鎭遠左議

政文忠公趙文命領議政忠靖公金在魯 續 莊祖庭領議政文忠公李宗城右議政正獻公閔百祥 續 正祖庭左議政文忠公金鍾秀左議政忠文公兪彥鎬 續 領敦寧府事永安府院君贈領議政忠文公金祖淳追配 續 純祖庭領議政忠正公李時秀領議政文忠公金載瓚右議政文貞公金履喬吏曹判書文忠公趙得永 續 南延君忠正公球領敦寧府事豐恩府院君贈領議政忠敬公趙萬永追配 續 文祖庭領議政文獻公南公轍吏曹判書文獻公金鑢吏曹判書文肅公趙秉龜 續 憲宗庭領議政文翼公李相璜領議政文忠公趙寅永 續 哲宗庭左議政忠簡公李憲球益平君孝僖公羲判敦寧府事贈領議政正文公金洙根

祧廟配享 補定宗庭益安大君安襄公芳毅 文宗庭領議政文孝公河演 睿宗庭領議政文憲公朴元亨 仁宗庭領議政文僖公洪彥弼追配 左贊成文敬公金安國 明宗庭領議政忠惠公沈連源左贊成文元公李彥迪 景宗庭領議政惠定公李濡兵曹判書忠文公閔鎭厚

廟主祧遷移奉于永寧殿則配食之主皆出給本家子孫

原廟

新羅炤知王九年創立始祖神宮於奈乙以享之始祖誕降地也十七年王親祀神宮三國史祭祀志以創神宮爲智證王事

高麗明宗二十年遣使西都祭藝祖廟西都藝祖之所興也衣冠猶在

其廟故後王每於燃燈八關遣大臣致祭
忠烈王四年遣使平壤享太祖廟
本朝 太祖四年既立宗廟又置啓聖殿以奉 先王
太宗十五年 上率百官詣文昭殿行秋夕祭 上謂輔臣曰前朝之
君卽位以來親享宗廟不過一二故必備盛禮予欲以爲常事當祭日
率近侍從間道以往百官陪祭自如常儀
世宗十五年建文昭殿奉安 太祖大王 太宗大王位版初 太祖
魂殿號曰仁昭後改爲文昭 太宗原廟號曰廣孝殿皆在城內至是
倣原廟之制立殿於景福宮東隅延春門內仍舊名曰文昭親祭于舊
文昭及廣孝殿移安于新文昭殿以事生之禮事焉兩時上食一時茶

禮但饌不用魚肉藏主於後寢同堂異室四時有事則合享於前殿
太祖南向四廟東西向如昭穆之制先行告動駕祭于兩殿備儀物奉
神位版升輿　上祗迎于光化門外　太祖位版先安於新文昭殿
太宗位行祔謁之禮訖　上親行安神祭還宮受賀頒赦　教曰報本
反始禮經之常事亾如存孝誠之至故歷代帝王既立宗廟禮尙太古
所以神之也又設原廟事以平生所以親之也原廟之設歷代不同宋
朝合諸觀神御安於景靈宮乃得情禮之中今我　太祖　太宗原廟
各異非惟不合古制慮後世子孫各立其廟百世之後神宇不勝其繁
可繼可述不亦難乎肆令禮官參酌古今宮城之內改建寢殿仍號文
昭後代奉祀無過五室凡其神御之物禮樂之具一切更新創立一代

之規定爲萬世之典
成宗朝追崇 德宗以 德宗與 睿宗爲兄弟且未卽位不可並入
文昭殿別立延恩殿於神武門內以祀之延恩殿卽古東宮
補中宗十四年趙光祖啓曰原廟三時之奠陵寢朔望之祭皆非正
道此非敬先之道反爲煩瀆矣欲得如伊呂之佐與之圖治則必先
去此等事而後可也
明宗二年 仁宗將祔廟 世祖當遞遷命東西班二品六曹叅議以
上議之皆以爲 仁廟祔而 世祖遷 上曰 世祖乃當代四親之
主功亦莫大遷之未安欲於延恩殿別祔 仁宗領中樞府事洪彥弼
等論其未安四啓始允已而復申前命尹仁鏡等言 上教切當大司

憲安玹大司諫李蓂副提學周世鵬太學生鄭琚等伏閤論不祔文昭
未安不允
宣祖二年始祔 仁宗大王于文昭殿初 仁宗禫後尹元衡等以
仁宗爲未踰年之君不祔文昭祀于延恩殿 明宗禫後當祔文昭禮
官請以 仁宗同祔相臣李浚慶初難之及三司爭論浚慶更議曰
仁廟賓天之後不祔文昭奉于別廟物情憤鬱此一事足以感傷天地
之和於是祔 仁宗之議遂定以文昭後寢及前殿皆窄不能容諫院
引嘗爲君臣便同父子之說以爲當初遺訓無過五室・仁廟入祔
睿廟當遷 上可之議者皆以爲祖 仁宗考 明宗非但名實大乖
睿宗於 當宁爲高祖之親遽出未安遂於後寢東加造一間屋幷前

爲六室祧　世祖以次陞祔以　仁宗　明宗二代合爲一室而　睿宗不遷祫享位次　太祖居北南向昭穆東西向而殿宇南北短東西長祫享時位次苟艱大臣欲坼開殿宇補其南以容加設之位李滉以爲古者祫享之位　太祖東向昭穆南北向我朝宗廟無祫享之儀只於原廟有祫享而位次非古若因此會正　太祖東向之位昭穆南北相對則無坼開殿宇之弊有因俗反古之美遂作圖說而進之　上下其議于大臣大臣以爲原廟不可施古禮且此位之設已過百四十年今若變遷則　祖宗之靈亦必駭異議遂不行　仁宗旣祔文昭殿前殿狹窄不能容床卓戶曹叅判柳景深立議以爲祭器形制太大當更鑄祭器使之適中則屋雖依舊不改有餘地矣遂設都監景深爲提調

改鑄祭器用之 上未之見也一日 上親視膳于文昭殿見卓上器皿皆變舊其制陋小膳品亦減削命勿用新鑄器

李珥曰人君奉先當崇重於 宗廟原廟非所當設也我國文昭殿之設已久李文純自度不能廢原廟故欲就原廟中行古禮是亦處變而得正也

二十五年倭亂 上西幸文昭殿位版權安于殿內金千鎰募人入城陪來奉安于江華命賞應募人及 上還都更不設原廟

咸興本宮在府南十五里雲田社 太祖潛龍時舊宅也 太祖爲上王北巡時亦御焉奉安 穆祖 翼祖 度祖 桓祖四大王及 孝妃 貞妃 敬妃 懿妃四王后位版後又以 太祖遺教奉安 太

祖大王 神懿王后位版盖倣漢原廟之制也置良屬二百戶遣重臣守之中遺禮曹郞 成宗置分內司 宣祖罷良屬置內奴五百戶壬辰之亂舊宮盡燬庚戌觀察使韓浚謙重建而自亂後減內奴二百戶分差內司別坐一人奉守宮有正殿殿前有豐沛樓樓前有蓮池殿後六松乃 太祖手植松軒之號以此也壬辰之燹亦無恙四株自枯殿內藏 聖祖冠服弓箭櫜鞬等物 肅宗御製弓銘曰洪惟 聖祖神武絕倫自在潛邸威德日新彤弓白羽廓掃邊塵百發百中穿楊尤神荒山之捷不返隻輪詞臣揄揚刻之貞珉何幸遺弓豐沛藏珍藏之豐沛傳諸千春○肅宗乙亥以 神德王后祔于 太祖御製祭文略曰於穆清宮 五聖攸托誕膺景命肇基王跡如周岐山若漢豐沛於焉立廟

聖意遠大 貞陵縟儀情文罔缺又擧厥典躋祔一室朔望祭及別祭
香燭並自京司下送
己亥文學柳復明疏請本宮差寢郞典守酌定享儀進供祭物禮曹
請議大臣又言本宮別祭之無名領議政金昌集議豊沛之鄕特置
別宮畧倣漢朝原廟之制薦享之節雖或有過中者其在有擧無廢
之義恐不必釐改請依本道各 陵例以道內士人擇差輪直令道
臣主管
永興本宮在府東南黑石里 桓祖舊邸也奉安 太祖大王 神懿
王后位版 肅宗丙子因咸鏡北道評事閔鎭厚書啓以 神德王后
祔御製祭文略曰於皇 太祖積德累仁肇開鴻業乃聖乃神瞻彼永

興肅肅廟儀誕彌之慶實在于斯矧惟去歲重遇誕年感慕罙增涕泗泫然追祔之禮在昔作噩更擧未遑消茲吉日朔望祭及別祭自分內需司進供

續 正祖十八年三月親傳咸興永興兩本宮衣襨祭物使閣臣畿伯陪詣至東門外

續 十九年閏二月追躋 桓祖大王 懿惠王后于永興本宮遣大臣行酌獻禮于 定陵以是年爲 桓祖誕降之八回甲也

時咸興儒生疏陳永興本宮有典祀廳故蹟宜擧躋享之禮 上命議大臣僉曰允合情禮乃遣大臣禮官造位版於本宮卜日躋享先是內需司別差典祀享其祭器儀品後多不如式者至是特遣閣臣

審問仍命釐正編成儀式印藏本宮歲封衣襨香燭必宿齋賫傳使閣臣鐵伯陪詣至東門外遞傳於地方官永爲式至今 上元年甲子命宗正卿陪詣凡屬儀節令宗親府擧行十一年還命內閣擧行三十一年更張後命掌禮院擧行兼掌禮漢城判尹陪詣東門外遞傳于地方官

續純祖三年九月御熙政堂親傳兩本宮衣襨香燭七年三月詣慶熙宮興政堂親傳是年九月八年九月九月摛文院親傳九年九月興政堂親傳十年九月十七年九月十八年三月亦如禮二十七年三月 王世子代聽興政堂親傳是年九月二十八年三月九月二十九年三月九月三十年三月亦如禮

續哲宗二年九月三年三月九月五年三月六年三月十一年三月并於摛文院親傳兩本宮衣襴香燭

續今上八年九月　上親臨宗親府親傳兩本宮衣襴香燭仍展謁天漢殿　哲宗御眞

增補文獻備考卷之五十八

增補文獻備考卷之五十九

弘文館 纂輯 校正

禮考 六

影殿

補 宣祖三十三年平安監司徐渻得趙孟頫所畫箕子對武王陳洪範圖於中朝藏之仁賢書院命遣畫師李信欽摸寫院藏洪範圖畫像未及奉安 仁祖四年値丁卯之亂眞本見逸惟存初本十年監司閔聖徽復摸寫癸酉降香祝奉安于仁賢書院丁卯見逸睟容眞本有韓姓僧人得之藏于長淵鶴捿寺後托之韓運希 肅宗四十五年運希四世孫晉泰奉安于本院與本院睟容毫髮不爽 景宗

元年移安于黃龍山城

景靈殿

高麗景靈殿在開城府奉安祖宗睟容正朝端午秋夕重九親奠

仁宗二年奉安睿宗睟容于景靈殿

毅宗時詳定景靈殿五室親奠儀每室點香斟酒前後再拜讀祝飲福

無時奏告如太廟儀

高宗二年奉安康宗神御于景靈殿

六年以景靈殿仁明二宗眞容失次勑令順祀

忠烈王二年遷景靈殿仁宗眞于靈通寺祔元宗眞于景靈殿

孝思觀奉太祖眞

太祖影殿在西京顯宗九年遣使祀之

太祖眞殿三月三日祭之歲以爲常

太祖影殿又在永柔縣米豆山鳳進寺南壁畫三十七功臣十二將

軍忌辰及節日界首官致祭

補李濟臣俟鯖錄曰王太祖畫像初在聞慶陽山寺辛禑五年因倭

變移奉豊基龍泉寺　宣祖朝命具儀仗移安于崇義殿

睿宗八年奉安明懿太后眞于肅宗眞殿

毅宗眞殿在城東吳彌院明宗十一年建初安毅宗眞于城西至是

武臣議曰毅宗讎武人不宜安眞於武方遂移安于城東

明宗十四年奉安太后眞于仁宗眞殿

忠宣王即位初忠烈王睟容來自元奉安于魂殿號曰靈眞殿

補 恭愍王元年命元松壽改畫國朝先王先后眞

補 十四年倭入昌陵取世祖眞以歸

補 十五年（原本作十七年今釐改）起魯國公主影殿于馬巖

補 二十一年影殿正門成以不壯麗命撤之六月大雨王爲影殿之役祈晴七月影殿鍾樓成王以未高大郎命改營八月影殿鷲頭成飾以黃金六百五十兩白銀八兩

附 惠明殿

辛禑二年營敬孝王影殿號惠明

孝愼殿

恭讓王二年奉安三韓國大公眞于陽陵寺名孝愼殿祭儀與四時大享同

永禧殿

本朝永禧殿在京城南薰陶坊本世祖朝懿淑公主第也中宗丙寅爲端敬王后遜位時宮光海庚戌爲恭嬪廟名曰奉慈殿初名南別殿奉安 太祖 世祖 元宗 肅宗御容(續)正祖丙申並奉 英祖御容 哲宗戊午奉 純祖御容

光海十一年奉安 太祖 世祖御容于南別殿先是國初 太祖影幀奉安于平壤永崇殿 宣祖二十五年倭亂奉移他所處所未詳 世祖影幀 睿宗元年奉安于楊州奉先殿其後移奉于江華府 宣祖二十六年原本作三十年今釐改自江華移奉寧邊妙香山普賢寺別殿光海初年遣

禮官奉來兩影幀旋以國家多事留奉于水原開城府至是始奉安于
本殿十四年創建永崇殿及奉先殿于江華府移奉　太祖影幀安于
永崇殿　世祖影幀安于奉先殿幷稱爲南別殿時有北憂以江華爲
保障之地故也

臣謹按　永禧殿所奉安　太祖影幀之的爲　永崇殿所奉
安之本者無他明据只据永禧殿志載錄而殿志中亦不明白
斷論　永崇殿所奉影幀倭亂時移安他所之說旣甚矇矓光
海初遺禮官奉來云者亦不言其自何奉來則　永禧殿所奉
影幀顚末終不可攷而平壤志却云　永崇殿影幀丁卯之亂
見佚且以留奉水原之說參焉則豈　永禧殿所奉之影幀乃

是 慶基殿移摸之本故留奉于水原而 永崇殿影幀則見佚於兵亂歟

仁祖十五年重修南別殿奉安 世祖 元宗影幀先是丙子之亂江華永崇殿 太祖影幀傷破埋安于 太廟北階上奉先殿 世祖影幀微有傷破自江都奉至京改粧移安于崇恩殿崇恩殿即初奉 元宗影幀之所也至是兩影幀自崇恩殿移奉于本殿

肅宗三年增建本殿殿本二室添造一室爲三室役告成奉安 二聖眞于第二第三室而第一室空盖自 孝宗朝有移摸 太祖御容奉安本殿之議故也

十四年朗原君偘疏請慶基殿 太祖御容移摸奉安于南別殿議大

臣大臣金壽興鄭知和李尙眞皆以爲宜從宗臣言閔鼎重南九萬頗持難 上特遣大臣禮官承旨往慶基殿奉來摸寫畢奉安于第一室

十六年 上以 太祖睟容奉安之所有六而皆有殿號京師奉安之所獨無殿號號曰永禧殿

二十九年命定眞殿酌獻禮三年一次

英祖十一年以第二室影幀年久難以展奉將移摸奉來于光明殿補命畫師李琡張得萬重摸後先行酌獻禮於光明殿仍陪神輦詣永禧殿舊本還安于本室新本藏于櫝奉安于楄後至二十六年始展奉新本而舊本藏于櫝奉安于楄後

二十二年 上敎曰眞殿酌獻初無定限而逮于昔年間二年行之此

由於至哉 聖孝因予誠淺莫能繼述而洞洞此心惟在 廟殿瞻望
御容若侍榻下追慕之心一倍于中噫酌獻一節不過伸禮欲一躬行
六享中一祭本殿親享雖不載於五禮儀園陵親享亦豈載於禮文義
起則一也一番行之欲追廣昔日之 聖孝其令儀曹問議大臣大臣
持難 上曰今番此教一欲伸情禮一欲重祀典此後六享中親祭待
下教舉行而依園陵親祭例不爲誓戒只散齋三日致齋二日備三獻
執事及凡節亦依園陵親祭儀

二十三年 上親行永禧殿寒食祭

二十四年添建永禧殿二室移摸璿源殿 肅宗影幀奉安于第四室
禮畢後御製 見樂考

命每歲首展謁太廟曰一體展謁於永禧殿

教曰凡圖像始自說命而漢時亦有圖畫麟閣之事帝王罕矣而末世漸盛我朝舊闕雖有御容奉安之殿今則只有永禧殿奉安三室而列朝多未有繼畫眞幀之事猗歟　聖意可以仰體昔年戊辰摸寫我　太祖影幀後越七年我　聖考因其盛事用其繪師圖畫御容　聖意有在予嗣服九年命繪以圖者非張大也在潛邸時甲午歲有恩賜圖本不可泯沒既有圖之後其於他日服色不可不更圖也爲子孫者莫知其事之本誤以此亦繼述代代以圖其獘則難何則士夫圖像雖曰圖百人各家有之非相關也其藏之亦輕便而於國則不然有圖則必奉莫重　眞殿室數將如　太廟而後已若此

文昭當復加設陵祭亦復肉膳是豈謀國長遠之道今因　眞殿重建示我深意吁嗟他日爲其君爲其臣者焉敢忽諸

四十一年　上親祭永禧殿　敎曰大抵國朝祭享太室陵寢而已而本殿其追建者昔則陵寢皆以肉膳故相黃喜建請代以素膳此政流萬世之大計也今日來此欲爲省牲取覽祭物單子卽素膳也此遵陵祭而定制者噫莫重　眞殿初則只奉三位肉膳何難而猶然況追設者乎今後則宮與徽寧殿廟五享四仲朔祭外一依　眞殿例擧行親祭時亦依此擧行

續五禮儀　正朝寒食端午秋夕冬至臘俗祭每位饌卓四行俠卓三行不用肉　沙尊二祝版一室至三室稱孝曾孫嗣王臣諱四室稱孝子嗣

王臣諱散齋二日致齋一日獻官正二品三獻四拜瘞祝間二年仲春
卜日酌獻散齋二日致齋一日饌實沙尊祭儀同俗祭但一獻告由祭
同○親祭望殿禮倣謁太廟儀諸執事百官以次就位王世子冕服就
位殿下冕服執圭就位四拜王世子以下皆四拜陞詣第一室樽所仍
詣神位前上香獻酌讀祝訖詣第二室第三室第四室以次酌獻如上
儀降四拜又四拜王世子以下並從拜
補續大典　永禧殿影幀每五日叅奉奉審開展守僕中匠手有才者
叅錯差定○每年春秋仲月禮曹堂郎進去奉審修改時則禮曹堂郎
戶曹郎官繕工監官並進叅
補大典通編　永禧殿酌獻禮散齋二日致齋一日

御製英祖朝今日令讀 御容重奉前戊辰後戊辰六十一年之間是豈偶然其時營第五室意亦深焉他日欲隨之意故板子先排其環此以泰寧殿影子中以冕服者欲隨之意其時奉安後記七言小詩於齋室其詩曰重禮順成邦慶新幸深日吉叉良辰此時小子中心喜他歲冕衣侍楄親今載備考以示于後噫沁都有二殿一殿奉安先朝絳紗袍 御容一殿藏予袞衣影子今於此殿將連楄而陪敬侍四時復何餘憾編輯廳堂郎持草冊入侍時御製

續今 上光武四年 永禧殿移奉于前景慕宮

慶基殿

慶基殿在全羅道全州府南門內奉安 太祖睟容 太宗十年刱建

祀享時日及儀節與永禧殿同

臣謹按徐居正全州學記云辛酉奉安未詳孰是

宣祖二十五年倭亂慶基殿叅奉吳希吉奉影幀秘藏奉安于井邑縣內藏山隱寂菴尋因朝令船移于牙山又移于江華府三十年自江都移奉于寧邊妙香山普賢寺別殿

宣廟寶鑑曰壬辰全州危急慶基殿叅奉洪汝栗（据李植澤堂集洪汝栗碑文汝栗卽集慶殿叅奉也趙慶男亂中雜錄亦云慶基殿官吳姓者奉睟容走沃溝舟下西海達龍灣）奉睟容由海路達義州上哭祭于行宮移安妙香山寺

臣謹按壬辰移奉顚末只据永禧殿志載錄殿志亦以公私文迹爲證而寶鑑所載則又與此牴牾豈或於龍灣迎祭之後權

安于妙香山寺癸巳還都時奉來京城而慮倭再逞避奉于江
都丁酉又自江都移奉于妙香山寺歟
光海六年重建慶基殿遣承旨李好義禮曹叅議金闓奉還妙香山所
奉 太祖影幀于慶基殿
仁祖十四年移奉影幀于茂朱赤裳山城以兵亂也亂平後還安于本
殿
肅宗十四年奉來本殿影幀于京移摸（詳見永禧殿）後還安于本殿（本殿行宮在南固山城）

濬源殿

濬源殿在咸鏡道永興府東南黑石里卽 桓祖舊邸 太祖誕降之

基也奉安　太祖睟容

輿地勝覽曰影幀背有書云靑龍白虎左右邊山虎石上如踞蹲公侯富貴榮華出世世統領大將軍雷振名譽天下遍四海無防車書通三尺釼頭安社稷一條鞭未定乾坤凡五十六字成俔叢話云三尺釼頭安社稷太祖潛邸時御製一條鞭末定乾坤崔瑩所賡聯○北道陵殿志云幀背所書今無未知厥由

太祖五年創建祀享時日及儀節與永禧殿同

臣謹按一說云正統癸亥命鄭麟趾奉安　太祖睟容於濬源殿豈殿成於丙子而奉安睟容在於癸亥歟

宣祖二十五年倭亂本殿叅奉鄭滄石麟掘地奉安影幀北道陵殿志云殿卒嚴寬並金士勤朴仁祥等移奉於仁祥家賊退移安影幀於屛風寺三十三年重修濬源殿遣

禮曹叅判朴承宗還安影幀于本殿

仁祖十五年兵亂本殿叅奉南斗樞移奉影幀于沙島亂平還安本殿奉安

闕在五峰山

璿源殿

璿源殿在昌德宮奉安　肅宗御容只命中官守直每朔望焚香御製中有璿源殿裏只焚香之句

英祖二十四年移摸本殿所奉御容二本一本奉安于永禧殿一本安于櫃藏于本殿續正祖丙申並奉　英祖御容　純祖辛酉奉　正祖御容　憲宗丙午幷奉　純祖　文祖御容　哲宗辛亥奉　憲宗御容今　上庚子奉　太祖御容

舊璿源殿在文昭殿東北奉安 先王先后睟容之所今無

補 睿宗元年奉 桓祖以下影幀三十三函于璿源殿

補 成宗三年命畫工崔涇安貴生摸寫 昭憲王后 世祖大王 睿宗大王御眞奉安于璿源殿使申叔舟記其事名曰永慕錄

補 申叔舟保閑集曰壬辰 上命崔涇安貴生畫 昭憲王后 世祖大王 睿宗大王睟容賜涇等官經筵論其濫 敎曰予生纔月乃失顧復不意今日復覩 天顏髣髴悲慕之懷將無所少紓涇等不可不錄侍筵者聞天語莫不下淚

補 中宗三十四年 恭靖大王 定安王后影幀至自外方奉安于璿源殿

補明宗三年十月宗簿提調洪暹白　上曰璿源殿所奉　太祖影幀二十六軸有侍中寫眞　太宗　世宗　世祖亦皆有影幀　德宗成宗　中宗影幀皆追寫於昇遐之後而　成宗影幀初則一軸後因改摸至於九軸餘皆稱是委積殿內色退塵垢萬代之下恐有混淆之弊初本副件或山陵或宗廟或文昭殿北擇地埋瘞便也從之

初國朝　列聖及后皆有睟容文昭殿內別立一殿號璿源殿奉之無奠獻之禮盖　太祖　世祖世室不遷故遵漢朝世室之主立廟郡國之制分建穆淸奉先等諸殿於外方而其他未爲世室之御眞則稍別其禮奉安于璿源殿屢經兵亂諸　御眞皆散失　仁祖十三年以　御容有不辨某朝之本將移安於江華府司直姜璿奏臣

於壬辰年以 宗廟直長奉陪 廟社主匱從於永柔有一人自京
城奉一睟容而至臣與提調崔興源尹自新奉審則 龍顏宛然依
舊後褙水濕腐朽而猶有 文宗二字字畫十分明白啓聞後奉陪
還都今聞朝廷不辨某朝 御容將有移安江都之擧此必歲月已
久後褙剝落無從審辨而然也領相尹昉曰姜璹所謂 睟容後褙
二字雖年久似無磨滅之理而臣前秋奉審 宗廟仍得開視則只
薄綃一片長廣俱不過一尺全無後褙標識且經霾而褪程子曰影
子一髭髮不當便是別人須無一毫差方可以此觀之雖知爲 文
宗御容而似難輕議莫如仍前議奉安于江都從之
崔鳴吉箚曰 文宗御容將奉安於永崇殿臣竊以爲不可本朝

法制　太祖御容奉安於平壤松都永興全州慶州五處盖遵漢
朝世室之主立廟郡國之意也　世祖御容在奉先殿　世祖亦
爲世室故也其他　列聖御容皆於文昭殿內別立一殿爲奉藏
之所名曰璿源殿盖旣有　御容則不可無奉藏之所而非有功
德則不可與創業中興之主一例故也兵亂之後　列聖御容幷
爲煙燼而獨　太廟得全又有老齋郞得以識別於四十餘年之
後噫亦幸矣今璿源殿旣不可復又無他奉安之處此大臣所以
欲奉安於永崇殿者也但本殿乃世室　御容所在則遞遷　御
容不當混入且旣同奉一殿則奠獻之禮不容獨廢欲爲幷祭則
又違　祖宗之成規臣意欲奉藏於小櫝仍置　太廟寶册櫥內

春秋奉審之時與册寶一體審視以防蠹損則方得處變之宜

臣謹按 文宗影幀之議尹昉所對視崔鳴吉之言儘合愼重之道而金時讓破寂錄云 仁祖朝得 御容一簇朝議皆疑其爲 仁宗眞獨東陽尉申翊聖以爲 文宗眞以成俔叢話所記 文宗龍髯甚長爲證及改粧也坼開紙褙則果書以文宗眞於是議遂定未知是否也 文宗御容今不傳想見佚於丙丁兵亂也

御識 英祖朝 因禮考郞廳所奏始聞昔在 仁祖朝得 文宗御容重臣崔鳴吉箚請奉安於册寶櫃噫不肖夙宵一心在在追慕聞此興懷萬倍然一訝者禮考郞所編卽丁丑也果然宜至今奉安二訝者

其廣豈能容於册寶櫝此心憧憧卽令春秋館堂郞奉考實錄其時因前太室郞司直姜璹疏始知爲　文宗御容故相尹昉獻議以爲當奉於江都永崇殿又曰長廣不過一尺云其爲小本無疑崔鳴吉册寶櫝奉安之請以此也於今本事洞然已知且事在丁丑以前予心小鮮春官志東陽尉申翊聖之言初欲同錄於此本考中臣謹按詳備雖不架疊噫一日之內午前則認以丁丑之後若將尋得午後則乃知丁丑之前其望頓消嗚呼幾百年之後因此備考不肖得聞龍髯長三字悅若仰瞻心何抑乎略記事實編於備考云今歲卽昨四十六年七十七歲庚寅年壬午月庚寅日香祗迎時識令注書奉考譜略　顯陵禮陟在於景泰三年壬申五月十四日春秋於四旬

未滿一年嗚呼不肖今於十六世後聞此考此遙望　顯陵一倍徵
忱其尤異者　禮陟月日卽今月今日實錄中姜璿陳章亦在今月
今日矣不肖漠然卽席始知零雨霏霏亦豈偶然也哉仍於建明門
命禮房承旨馳詣奉審本陵而來予則於崇政殿校正文獻備考以
待復命矣

續穆淸殿

穆淸殿在開城府崇仁門內　太祖舊宅也　太宗朝刱建奉安　太
祖御容
成宗三年謁園陵遂幸開城府率扈駕群臣瞻拜睟容躬奠明禋
宣祖二十五年倭亂殿旣焚影幀亦失傳殿墟民頗耕牧　孝宗朝

命築立下馬碑

肅宗十九年謁　厚陵命立殿碑御筆書前面

今　上光武四年因舊基重建　本殿奉　太祖御容（光武八年建本殿行宮於大興山城）

附　泰寧殿

英祖御容又有二本奉安于泰寧殿一本卽　肅宗所命畫也　上卽位初大臣言　當宁御容　先朝畫賜亦載　列聖御製中宜依　先朝時璿源殿故事別定殿閣奉安　上曰此是　先朝所賜故已爲粧績藏置闕內雖是受賜之本豈敢與璿源殿比擬乎二十一年始命奉安于泰寧殿一本嗣服後命畫者也同爲奉安於殿中此殿非新建也

昔則以堂稱在於爲善之東資政之西丙午 太室添建時並奉十二室權安於慶熙宮此堂與資政殿爲善堂各奉四室自第一室至第四室奉安于爲善堂自第五室至第八室奉安于此堂自第九室至十二室奉安于資政殿其後奉安 御容命名曰泰寧殿

四十二年 教曰自內 御容奉安處御榻後例有牧丹屛而予則初修此處後以十六大字命書後面曰入瞻殿中深意在玆猶存體貌何敢侈大

續 四十九年命寫御眞以 先朝寫御眞於是年而起感也旣成揭初本正本二幀於資政殿西壁召都監堂郞宣饌仍問初正二本孰勝皆對曰初本勝命初本奉安於毓祥宮正本奉安於泰寧殿 上親製詩

曰昔今予懷誠千萬八十圖像意繼述王世孫卽席賡進曰八旬影幀光垂萬癸巳重回又善述

續 華寧殿

純祖元年正月建華寧殿于水原府內奉 正祖睟容初奉安于 顯隆園齋室至是建殿移奉

補 舊影殿

本朝啓聖殿 定宗二年號 桓王眞殿曰啓聖殿今無

永崇殿在平安道平壤府城內高麗長樂宮舊址也國初刱建奉安太祖御容今無 今平安監營卽其遺址也

太祖御製有題西京影殿御容詩

宣祖二十五年倭亂移奉影幀于他所光海時奉安于南別殿本殿
仍廢
光海十四年刱建眞殿于江華府奉安　太祖影幀亦名永崇殿
後影幀遺失於兵亂有人得諸村間而獻之破傷無形故奉瘞于宗
廟

集慶殿初在慶尚道慶州府後在江原道江陵府奉安　太祖御容今
無

國初創建是殿于慶州　世宗朝改造殿宇　宣祖二十五年倭亂
移奉影幀于江陵府亦名集慶殿盖以江陵兵火所不及也
仁祖九年江陵集慶殿火引春秋新宮災三日哭三日素服是年秋

移摸濬源殿　御容奉安於江陵慶州士人等䟽請還奉於慶州不
從今二殿並無
臣謹按辛未集慶殿灾後移摸濬源殿　御容屢見於諸家文
跡集慶殿之復廢未詳在於何時豈當時雖移摸　御容而未
及重建奉安仍値兵亂有所未遑而然歟
奉先殿在京畿楊州　光陵南奉先寺東　睿宗元年刱建奉安　世
祖御容今無
睿宗奉　貞熹王后懿旨刱建是殿名曰崇恩置叅奉以備晨昏諱
朔望遣獻官與陵寢禮同後移奉影幀于江華府　宣祖三十年自
江華移安于妙香山普賢寺本殿仍廢

光海十四年刱建眞殿于江華府奉安　世祖影幀亦名奉先殿今

無

臣謹按此殿本名崇恩而以奉先稱者豈以其在奉先寺傍故

歟影幀之自奉先移江華又無年月可考豈在於壬辰兵燹之

際而殿亦隨廢歟

崇恩殿　仁祖朝奉安　元宗影幀未詳在所今無

仁祖丙子移奉于南漢開元寺　上行親祭以禮曹啓請親祭以祈

冥祐也丁丑亂定還安影幀于本殿奉先殿所奉　世祖影幀自江

都入京同奉于本殿同年　兩祖影幀自本殿移奉于南別殿詳見永禧

殿

懿廟後殿在延敬宮　成宗四年奉安　德宗睟容今無

初　世祖命畵師崔涇安貴生圖　德宗像　成宗卽位奉安于月

山大君第及追崇爲懿敬王立別廟於延敬宮命右議政成奉祖詣

舊祠奉睟容移安于新廟後殿

臣謹按此殿之廢與　影幀之失傳亦無年月可攷豈亦入於

壬辰兵燹中歟

長寧殿在江華府奉安　肅宗御容

肅宗二十一年創建舊殿於永崇殿舊基奉安影幀于櫝　景宗元年

移奉于舊殿之傍展奉影幀祀享時日及儀節與永禧殿同　正祖丙

申　英祖御容自萬寧殿移奉○續大典　長寧殿享祀時祭物價通

計一年所入送于江華府○大典通編　長寧殿臘享正朝香祝同時陪往今　上三年撤廢

萬寧殿在江華府奉安　英祖御容初　肅宗三十九年刱建名曰別殿藏長寧殿輦輿　英祖二十一年奉安　御容賜今殿號　正祖丙申移奉長寧殿

天漢殿在宗親府內今　上三年刱建奉安　哲宗御容十二年移奉于　景慕宮望廟樓光武三年又移奉于宣禧宮平樂亭

增補文獻備考卷之六十

弘文館 纂輯 校正

禮考七

補魂殿

臣謹按原考無魂殿一條 純祖初李儒準承命補入今略加釐正仍爲補續如左

高麗顯宗薨契丹報哀使來宣詔於返魂堂詳見國恤

宣宗二年王欲詣順宗魂堂有司以無哭位難之王曰禮當從宜遂減法從而往

九年王太后薨王詣返魂殿行小祥祭從晉制奉安神主於本殿

肅宗十年王還自西京以疾薨于輦中奉入延英殿卽日移殯于宣德殿睿宗卽位詣虞宮(詳見國恤)

睿宗八年王詣太后虞宮遼使致祭(詳見國恤)

十二年王幸順德王后魂堂(詳見國恤)

忠烈王薨瀋陽王自元來奔喪葬訖率百官侍魂輿而返安於靈眞殿(詳見國恤)○後又奉安睟容於魂殿

忠宣王薨於燕邸梓宮至以淑妃宮爲魂宮

本朝魂殿大喪三年內奉神御之所賓廳會議定號因山後自殯殿移設至祔太廟撤罷內喪在先則祔廟前仍奉間有大王王后魂殿同號殿儀沿革官員增減不一而中葉以上屢經兵燹文獻無稽今則定爲

叅奉二員忠義四人

文昭殿

文昭殿在城內 太祖 神懿王后魂殿初名仁昭後改文昭 太祖

壬申 神懿王后初謚節妃神主奉安 太宗八年 太祖薨十年

太祖 神懿王后神主自文昭殿祔 太廟

臣謹按 世宗十五年始立原廟仍 太祖魂殿號名之曰文

昭殿而柳義養春官通考曰文昭初號仁昭則文昭乃追改之

名也又按寶鑑 太宗八年 太上王薨十年 上率百官詣

文昭殿行禫祭則其改號似在祔廟之前矣

仁安殿

仁安殿在景福宮內　神德王后魂殿　太祖五年以　顯妃薨神主奉安　顯宗十年追復位祔　太廟

祔　太廟時左叅贊宋浚吉議曰先儒謂改題主當於所居考實錄神德王后葬後返魂於仁安殿越三年又安影幀於仁安殿仁安殿在於景福宮之內無疑大明之制有幄殿之例設幄殿於景福宮內奉題主面恐宜遂於九月二十日行題主禮於幄次奉安于挹翠堂

仁德殿

仁德殿在仁德宮今未詳處所或云景福宮內　定宗　定安王后魂殿　太宗十二年　定安王后初謚順德神主奉安　世宗元年　太宗薨三年　定宗　定安王后神主自仁德殿祔　太廟按仁德宮　列聖誌狀上王薨殯于仁德宮豈國初離

宮之號而今不傳歟

廣孝殿

廣孝殿在城內　太宗　元敬王后魂殿　世宗二年　元敬王后神主奉安四年　太宗薨六年　太宗　元敬王后神主自廣孝殿祔

太廟

列聖誌狀曰　世宗五年使臣着白衣烏帽以親王例賜祭于廣孝

殿

臣謹按本考原廟卷　太祖魂殿號曰仁昭後改文昭　太宗原廟號曰廣孝殿皆在城內至　世宗十五年倣原廟之制立殿於景福宮延春門內仍舊名曰文昭親祭于舊文昭及廣孝

殿奉安 太祖大王 太宗大王位版云然則國初原廟之制
仍魂殿奉安又仍其號至 世宗朝別立文昭殿之後始罷仁
昭廣孝之號也
初文昭廣孝殿從俗用唐樂 世宗七年親行別祭于廣孝殿始交
奏鄉樂

輝德殿

輝德殿 未詳處所或云在別宮 世宗 昭憲王后魂殿 世宗二十八年 昭憲
王后神主奉安 文宗庚午 世宗薨二年 世宗 昭憲王后神主
自輝德殿祔 太廟
臣 謹按 列聖誌狀 文宗庚午使臣至以輝德殿狹隘奉主

行賜祭禮於仁政殿則輝德殿似亦在景福宮之內

景禧殿

景禧殿 未詳處所 顯德王后魂殿 端宗二年祔 太廟

春官通考 中宗八年自景禧殿還祔 太廟

臣 謹按 世宗二十三年 顯德王后以世子嬪昇遐于東宮之資善堂則景禧殿似在本宮之內且追崇在於 文宗卽位後則魂殿定號亦當在其時

臣 謹按 端宗大王昇遐于寧越遜位後 定順王后托祀于鄭眉壽私第至 肅宗二十四年始擧縟儀奉兩位神主於時敏堂題新主暫安于明政殿其翌日仍躋祔初無魂殿建號之

舉矣

永昌殿

永昌殿在壽康宮今昌慶宮 世祖大王魂殿 睿宗三年祔 太廟

臣 謹按睿宗元年欽差太監崔安等賫祭文諡誥來行禮于思政殿靈殿則永昌殿抑或在思政殿之傍歟

泰慶殿

泰慶殿未詳處所 貞熹王后魂殿 成宗十六年祔 太廟

臣 謹按 成宗十四年 貞熹王后昇遐于溫泉行宮奉欑宮至京奉安于城外永順君第許琮等爭之而不能得則豈或以權奉私第爲殯殿至因山後還奉大內而始立殿號歟

臣謹按延恩殿或云德宗魂殿而今据春官通考成宗七年德宗大王神主自懿敬廟追祔太廟又本考原廟卷成宗朝追崇德宗以與睿宗爲兄弟且未卽位不可並入文昭殿別立延恩殿於神武門內以祀之則懿敬廟是德宗追崇前廟號而延恩殿乃追崇後原廟之號也不可並稱魂殿而又按通考又有丙申正月上懷簡王廟號德宗奉延恩殿將祔廟之文原廟卷亦云延恩殿卽故東宮此殊可疑豈當時以東宮爲魂殿奉安懿敬廟後卽撤罷至追崇時又奉安延恩殿仍祔廟而其後別立原廟時又仍魂殿舊號歟姑且傳疑以俟後考

臣謹按 昭惠王后魂殿佚而不傳 德宗祔廟在於 成宗七年而至燕山十年 昭惠王后薨十二年祔 太廟則必自某殿祔而今不可攷

景安殿

景安殿在景福宮內 睿宗 章順王后魂殿 成宗己丑 睿宗神主奉安三年 章順王后追尊後 睿宗 章順王后神主自景安殿祔 太廟

臣謹按 章順王后以世子嬪昇遐 睿宗卽位未擧追册禮至 成宗初年始追崇則豈祔廟之前與大王魂殿同殿而陞祔歟

臣謹按 安順王后魂殿在昌慶宮內而殿號佚而不傳

昭敬殿

昭敬殿在景福宮內 成宗 恭惠王后魂殿 成宗五年 恭惠王后神主奉安二十五年 成宗薨燕山三年 成宗 恭惠王后神主自昭敬殿祔 太廟

臣謹按昭敬殿或云孝敬與 貞顯王后魂殿同號而据國朝寶鑑 肅宗七年永昭殿禫後用樂事禮曹啓辭有昭敬殿用樂倣行之議 列聖誌狀又有 恭惠王后昭敬殿樂章而又寶鑑 中宗二十六年 貞顯王后國哀時 上行朔祭于孝敬殿則昭敬卽 成宗 恭惠王后魂殿而孝敬又明是 貞

顯王后魂殿也或說恐誤今從寶鑑載錄

孝敬殿

孝敬殿在景福宮內　貞顯王后魂殿　中宗二十七年祔　太廟

臣謹按　中宗　章敬王后魂殿在景福宮內而殿號佚而不傳

又按　端敬王后復位祔廟時移奉于慶德宮(今慶熙宮)改題主權安于資政殿而不立殿號

文德殿

文德殿在昌德宮內　文定王后魂殿　明宗二十二年祔　太廟

永慕殿

永慕殿在景福宮內 仁宗大王魂殿 明宗二年祔 太廟

列聖誌狀曰 明宗元年太監劉遠行人王鶴來賜祭諡五月虞主至自永慕殿行禮于思政殿

孝敬殿

孝敬殿在景福宮內 仁聖王后魂殿 宣祖十二年祔 太廟

臣謹按 列朝魂殿之號疊上者甚多豈以徽號有別而不嫌其疊耶

臣謹按 明宗大王魂殿當在景福宮之內殿號或云文思而無明證不可攷

敬慕殿

敬慕殿在昌慶宮內　仁順王后魂殿　宣祖十年祔　太廟

永慕殿

永慕殿在慶運宮（時離宮）　宣祖大王魂殿光海二年祔　太廟

臣謹按國之大事在祀況魂殿儀節在於三年之內聖帝明王固所自盡者也我朝魂殿龍蛇以前文獻蕩然無存至於近古則大恤典禮雖有服制殯葬諸條而亦散漫各出無以會通難於攷閱謹取　宣仁以來凡係大變更或刱行擧措節目之屬於魂殿而尤不可闕者依他殿宮例以附於各殿之下然而莫嚴審慎之地寧略而不敢煩且應行喪制儀章則自有原補考茲不得架疊云

孝敬殿

孝敬殿在南別殿今永禧殿　懿仁王后魂殿光海二年　宣祖祔　太廟時

自孝敬殿同祔

宣祖三十三年　懿仁王后喪魂殿議號時大提學沈喜壽疏曰魂殿揭號本無定規如文思順德等號指實德而作也永昌景安永慕永敬孝慕慕義等號爲尊奉思慕而作也今大行　王妃實有孝敬之行故敢以此二字擬用殿號而議者謂孝敬二字不當用於在先之殿號云下詢大臣廣議改定爲便竟以孝敬爲殿號

臣謹按魂殿　昭惠王后　安順王后　中宗　章敬王后　明宗凡五殿號並未攷今此沈喜壽疏中文思順德永敬孝慕

慕義等號明指其爲 列朝已議上之殿號而旣未分某號之爲某朝殿號傳疑之說又未可徵信文獻缺漏可勝歎哉

孝思殿

孝思殿在慶德宮（今慶熙宮）內 仁穆王后魂殿 仁祖十二年祔 太廟

臣謹按孝思殿誌狀寶鑑等書無見處惟 仁祖壬申十一月二十一日朝報有 大行大王大妃謚號曰仁穆殿號曰孝思陵號叚仍稱 穆陵事已爲啓下之文今依此書之又按孝思殿在所無傳而謹稽 仁穆王后昇遐于仁慶宮之欽明殿而寶鑑云移奉殯殿于慶德宮則魂殿亦當在慶德宮之內矣

仁祖十年 命孝思殿肅拜一依常時遂著爲令（詳見國恤）

崇恩殿

崇恩殿在南別殿(今永禧殿)內　元宗　仁獻王后魂殿　仁祖十年追崇

十二年同祔　太廟

臣謹按本考影殿卷以崇恩殿係於舊影殿而不著在所今据

仁祖十年　元宗追崇時命南別殿新號以崇恩其後又命待

南別殿修理間姑爲移安於承華殿自承華殿權安所仍奉安

於崇恩殿則南別殿之爲崇恩殿無疑而本考之以影殿載錄

者盖魂殿奉安後同奉影幀至十二年祔　太廟時魂殿撤罷

而影幀則仍奉及十五年同奉　世祖影幀於本殿之後始罷

崇恩之號也

仁祖十年禮曹啓辭崇恩殿雖與　宗廟有間而祭祖祭禰之禮不宜異同自秋享爲始崇恩殿以哭祀磨鍊而誓戒肄儀并於禮曹設行

永思殿

永思殿在昌德宮內　仁祖大王魂殿　孝宗二年祔　太廟

孝宗元年以魂殿朝夕問安議大臣儒臣宋時烈引家禮五禮儀以至小祥乃止事定奪詳見葬制

肅寧殿

肅寧殿在昌慶宮內　仁烈王后魂殿　孝宗二年　仁祖祔　太廟時自肅寧殿同祔

孝思殿

孝思殿在昌慶宮內　莊烈王后魂殿　肅宗十六年祔　太廟

敬慕殿

敬慕殿在昌德宮內　孝宗大王魂殿　顯宗二年祔　太廟

顯宗己亥行晝茶禮于敬慕殿先是五禮儀魂殿只有朝夕上食而無晝上食晝茶禮至　宣廟戊申只設晝茶禮　仁祖己丑依而行之至是　上以問禮曹禮曹請依己丑例從之

教曰魂殿祭享發引前京畿供上像生時依例封進矣三年內仍此舉行未知何如領議政鄭太和曰殯殿所供卒哭後限三年仍爲封進於魂殿似當從之

敬思殿

敬思殿在慶德宮今慶熙宮內　仁宣王后魂殿　肅宗二年祔　太廟

孝敬殿

孝敬殿在昌德宮內　顯宗大王魂殿　肅宗二年祔　太廟

永慕殿

永慕殿在昌慶宮內　明聖王后魂殿　肅宗十二年祔　太廟

孝寧殿

孝寧殿在慶德宮今慶熙宮內　肅宗大王魂殿　景宗二年祔　太廟

自前魂殿三年內祭物自戶曹分定列邑直納魂殿矣自庚子孝寧殿時始因全羅慶尙兩道道臣論報令營門都封上送

永昭殿

永昭殿在慶德宮(今慶熙宮)內 仁敬王后魂殿 景宗二年孝寧殿祔 太廟時自永昭殿同祔

肅宗七年因禮曹啓辭永昭殿禫後祭儀依 宗廟儀行之

禮曹啓辭永昭殿禫後用樂倣行昭敬殿用樂一欵而昭敬殿樂章不可仍用於今日請令藝文館撰出從之

永昭殿祥後上食哭祭儀 練禫節目(並詳見虞卒練祥)

敬寧殿

敬寧殿在昌慶宮內 仁顯王后魂殿 景宗二年孝寧殿祔 太廟時自敬寧殿同祔

景宗元年敬寧殿權安于時敏堂亦稱以敬寧殿

孝昭殿

孝昭殿在昌德宮內　仁元王后魂殿　英祖三十五年祔　太廟

英祖三十三年孝昭殿親祭後以大小祭享一依五禮儀例親祭舉

行事載於喪禮補編

三十四年　上親筆書孝昭殿練主以光漆重摸之奉虞主櫃移安

於靈座後納練主安於靈座

敬思殿喪制未終大行魂殿靈寢衾枕用素色其餘用吉色衰服及

杖置安於靈座東返虞日埋安於魂殿後屏處

敬昭殿

敬昭殿在昌慶宮內 景宗大王魂殿 英祖二年祔 太廟

英祖元年禮曹啓曰就考謄錄則 仁祖大王國恤時祥後禫前永思殿朔望哭奠議大臣定奪又於敬思殿國恤時練後哭臨議于大臣則以爲己丑己亥旣不用五禮儀練後無哭之文至祥後禫前朔望奠之哭尙且議大臣則練後祥前有哭無可疑且引先正臣金長生答人之問練後魂殿上食仍存哭禮何如從之

舊例魂殿堂上無差祭之規 英祖乙巳因吏曹啓辭春享及祈穀祭魂殿堂上通融塡差

二年禮曹啓辭來八月二十五日祥祭後敬昭殿凡祭禮一依 宗廟例擧行事已爲啓下矣取考謄錄則壬寅年孝寧殿祥祭後朔望

祭時以哭臨磨鍊敬昭殿祥祭後朔望殿奠及冬享大祭親行時依

壬寅例哭臨磨鍊之意敢啓傳曰知道

永徽殿

永徽殿在昌德宮內　端懿王后魂殿　英祖二年敬昭殿祔　太廟

時自永徽殿同祔

敬徽殿

敬徽殿在慶德宮(今慶熙宮)內　宣懿王后魂殿　英祖八年祔　太廟

孝明殿

孝明殿在慶熙宮內　英祖大王魂殿　正祖二年祔　太廟

正祖丙申大行魂殿堂上宗簿寺備望入啓傳曰既有以外宗中秩

高齒尊者從座目爲之之 教則何必排望落點以單望書入

徽寧殿

徽寧殿在昌德宮內 貞聖王后魂殿 正祖二年孝明殿祔 太廟時自徽寧殿同祔

英祖三十三年徽寧殿因山前値 仁元大妃喪議大臣後徽寧殿卒哭待孝昭殿卒哭後行之（互見虞卒練祥）○及禫領府事俞拓基以爲徽寧殿禫祭雖將未行王世子服玄袍哭而變除自合古禮至於仍以玄袍行魂殿朔望祭似違於持心制但念自練祥至禫祭古禮初無三年朞年之別其謂持心制者不以身持而以心持者也禫後以玄袍行祭於魂殿宜矣依議

三十四年 敎曰祔廟之前禮猶未備無異像生時昔文昭殿有樂而無祭服今何異焉孝昭殿禫後徽寧殿行祭上而袞袍下而黑團領一遵文昭殿古例爲之以此定制

敎曰頃者徽寧殿練祭特命去洛主大祝矣伊後思之禮文所載今不可去依例塡差事分付

四十一年 敎徽寧殿五享四仲朔祭外一依眞殿例擧行親祭時亦依此擧行

孝安殿

孝安殿在昌慶宮內 貞純王后魂殿 純祖七年祔 太廟

延福殿

延福殿在昌慶宮內 眞宗 孝純王后魂殿 英祖四年 眞宗大
王以世子薨二十七年 孝純王后以賢嬪薨 正祖二年追崇同祔
太廟
正祖二年追尊 眞宗大王 孝純王后神主奉安于彰義宮咸一
齋親上册寶後改題主移奉于延福殿
景慕殿
景慕殿在昌德宮內 莊祖 獻敬皇后魂殿 英祖三十八年 莊
祖以世子薨 純祖十五年 獻敬皇后以惠嬪薨今 上光武三年
己亥追尊祔 太廟先是 正祖皇帝建景慕宮奉 莊祖及祔廟時
魂殿仍號曰景慕殿

英祖四十年立　思悼世子廟在都城內東初號思悼廟旋改垂恩廟
正祖丙申上諡冊莊獻陞廟爲宮號景慕　神座在西東向四仲朔
及臘享大祭饌卓八行有牛羊豕三腥爵三白幣一春夏鳥彝鷄彝
各一犧尊一象尊二山罍二秋冬及臘享黃彝斝彝各一著尊二壺
尊二山罍二親祭同樂用三成登歌軒架舞用六佾祝稱從子國王
諱散齋三日致齋二日攝行同親祭及攝事時獻官同儲慶宮再拜燎
祝幣如儀俗節及朔望饌卓四行春夏犧尊二山罍二秋冬著尊二
山罍二散齋二日致齋一日親臨酌獻禮同酌獻禮及告由祭則有
幣親祭及奠拜時百官行禮奉審則依　宗廟禮每五日一行
正祖九年八月　宮園儀成　上親上　景慕宮十九年　上奉

貞純大妃 惠慶宮詣 景慕宮行酌獻禮 坤殿同詣儀節諸議參差禮曹判書閔鍾顯議 慈殿行禮當用 先朝臨 廟之禮 慈宮行禮謹按圖書集成大政記云嘉靖五年帝奉太后謁興獻廟引唐開元皇后廟見之禮章聖之於興獻廟即用謁太廟之禮不以齊體而略其儀又按萬曆八年帝奉兩宮皇太后率后妃謁永陵行四拜禮次詣昭陵行禮如永陵孝定孝安之於昭陵亦用謁諸陵之禮而不以齊體而降其禮 慈宮行禮當一遵明史廟見之禮至於拜數多寡若依 廟見儀則當行再拜若依謁 陵儀則當行四拜 上曰 慈殿臨 廟之節別無參差之論 慈宮拜禮處所用廟見舊儀設位於階上拜禮亦從時用之制是年即 莊祖 皇帝周甲稱慶

孝元殿

孝元殿在昌慶宮內　正祖皇帝魂殿初號孝寧以　肅宗魂殿同號旋改以孝元　純祖二年祔　太廟

純祖二年禮曹啓辭孝元殿節日進上及日下雉鮮大祥後停止供上及京畿朔望進上像生時例祔廟前仍爲進排一依己卯年受教舉行

孝禧殿

孝禧殿在昌慶宮內　孝懿皇后魂殿　純祖二十四年祔　太廟

孝成殿

孝成殿在慶熙宮內　純祖肅皇帝魂殿　憲宗三年祔　太廟

孝正殿

孝正殿在昌慶宮內　純元皇后魂殿　哲宗十年祔　太廟

孝和殿

孝和殿在慶熙宮內　文祖翼皇帝魂殿　純祖三十年以世子薨

憲宗元年追崇親上册寶改題主奉安于孝和殿三年孝成殿祔　太

廟時同祔

孝慕殿

孝慕殿在景福宮內　神貞皇后魂殿今　上二十九年祔　太廟

孝定殿

孝定殿在昌德宮內　憲宗大王魂殿　哲宗三年祔　太廟

徽定殿

徽定殿在慶熙宮內　孝顯王后魂殿　哲宗三年　憲宗祔　太廟

時自徽定殿同祔

孝惠殿

孝惠殿在慶運宮內　孝定王后魂殿今　上光武十年祔　太廟

孝文殿

孝文殿在昌德宮內　哲宗大王魂殿今　上三年祔　太廟

孝徽殿

孝徽殿在昌慶宮內　哲仁王后魂殿今　上十七年祔　太廟

景孝殿

景孝殿在慶運宮內 明成皇后魂殿

光武二年正月掌禮院奏 景孝殿山陵祥祭後朝夕上食晝茶禮當爲停罷而歷代典禮有三周年仍行之禮依此限八月忌辰請仍爲設行從之服色以淺淡服烏角帶白皮靴

懿孝殿

懿孝殿在慶運宮內 純明妃魂殿

附 魂殿排設儀

唐家三面設五峰障子內外喪同唐家內神座交椅前有神榻上有椅子左右有牀左牀上安土籐箱卽櫝所盛左右設靑紅盖各一左靑右紅鳳扇二 殿外左右有册寶櫶燔朱紅漆寶東冊西殿內右設畵龍磁尊二俱有倭朱紅

漆臺同安於一阿架牀 唐家前面及三間俱有紅綃帳有鐵鉤雙
掛中有玉燈灌地筒以銅爲之黑漆盖 唐家前面左右設踏掌牀
巾綠領紅巾 用紡紬
英祖二十七年 教曰思之太室帳本以用紬座褥所排昔則用綾
而今則用紬則殯魂殿用緞用綾於心何今番編輯時紅廣織帳代
以紅紬几袱與褥牀巾前以或緞或綾或唐紬者皆以代用鄉紬前
用鄉綃者仍前之意載錄事分付 喪禮補編編輯時下敎 ○大小喪靈寢諸具
前以緞代以紬事大書於都監儀軌○靈寢幄以紅紬爲之事戊寅
又 下教
魂殿開金三年內都薛里次知晨昏懸落燈時酒房受出與入直

叅奉開門大祥後則內入每日曉頭內侍請出叅奉殿內奉審後仍留本房至昏則守僕與書員眼同內入而若値朔望祭享與大祭則初昏不爲內入仍置本房行祀時守僕奉入叅奉隨後開門將事後卽爲內入翌朝請出初昏內入如初孝元殿三年內儀式

五禮儀 魂殿虞祭卒哭 朝夕上食 四時及臘親享攝事儀 俗節及朔望親享攝事儀 練祥禫祭 祔廟時告由祭告動駕儀幷詳見虞卒練喪

魂殿入番宗室自返虞日輪回入直

魂殿叅奉祥祭後省記稱殿司禫後奉審以無揚黑團領薦新時以有揚黑團領定式

魂殿獻官一依五禮儀舉行或特　教若求差則雖大君王子勿拘

英祖壬申受教

增補文獻備考卷之六十